

भारतीय प्रतिमा-विज्ञान

भारतीय प्रतिमा-विज्ञान

श्रीमती कमलेश सिन्हा

एम. ए.

एवं

डॉ० दिनेशचन्द्र

एम. ए. (पुरातत्व शास्त्र), एम. ए. (समाजशास्त्र),

एल. एल. बी., डी. एल. एल., आई. सी. एल.,

पी. एच. डी. (पुरातत्वशास्त्र)

अयन प्रकाशन, नई दिल्ली

अयन प्रकाशन

1/20, महरोली, नई दिल्ली-110030

बित्री कार्यालय :

1619/6 बी, उत्पलपुर, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

भाषण : शान्ति स्वरूप

मूल्य : सत्तर रुपये

प्रथम संस्करण : 1990 © लेखकद्वय

Bharatiya Pratima Vigyan

by Smt. Kamlesh Sinha & Dr. Dinesh Chandra

मुद्रक : अदीप प्रिन्टर्स, शाहदरा, दिल्ली-110032

भारत प्रेमी
महान इतिहासकार
प्रो० ए. एल. बासम की
स्मृति में—
जो सदा ही मेरी
प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, रहेंगे

प्राक्कथन

मैं इसे विडम्बना ही कहूँगी कि हमारी पुरातन कला, साहित्य एवं विज्ञान के अर्जित कोप को भारतीय चिन्तकों की अपेक्षा विदेशियों ने ही अधिक सहेजा और सवारा है। शायद इसीलिए अधिकांशतः इन विषयों पर प्रामाणिक ग्रन्थ आंग्ल भाषा में उपलब्ध होते हैं। इसका एक और कारण भारतवर्ष का एक लम्बे समय तक अंग्रेजों द्वारा शासित होना भी रहा है।

यद्यपि अभी तक हम दासता की दारुण मानसिकता से पूरी तरह उबर नहीं पाये हैं किन्तु एक हृद तक अपनी भाषाओं के प्रति जागरूक अवश्य हो रहे हैं। हम प्रयासरत हैं कि उच्च शिक्षा और अनुसन्धान के लिए हमारी राष्ट्रभाषा माध्यम बने। उपरोक्त कथन से हमारा आशय आंग्ल भाषा का बहिष्कार करना नहीं है, अपितु मातृभाषा के प्रति सहज ललक और सर्वसुलभता से है।

भले ही यह पुस्तक प्रतिमा विज्ञान के जिज्ञासुओं की तृष्णा क्षान्त न कर सके, किन्तु प्रतिमा विज्ञान को समझने की दिशा अवश्य प्रदान करती है। इसमें समाहित अध्याय ऐसी वर्णमाला है जिन्हें पढ़े बिना आगे बढ़ना शायद सम्भव नहीं। इस पुस्तक को लिखने का आशयमात्र ही इतना है।

आंग्ल भाषा में इस विषय पर उच्च कोटि के विद्वानों की अनेक कृतियां उपलब्ध हैं जो हमें प्रतिमा विज्ञान की पर्याप्त जानकारी देती हैं। इन पुस्तकों में सर्वोल्लेखनीय पुस्तकें टी. ए. जी. राव महोदय की 'एलीमेन्ट्स ऑफ़ हिन्दू आइकनोग्राफी' तथा डॉ० जितेन्द्रनाथ बनर्जी की 'दि डेवलेपमेन्ट ऑफ़ हिन्दू आइकनोग्राफी' हैं। मैंने पग-पग पर इन पुस्तकों की सहायता ली है। मैं सर्वश्री गुनवेदेल, जे. फरगसन, आर.जी. मण्डारकर, ए. के. कुमारस्वामी, एच. सरस्वती, बी. बी. विद्याविनोद, आर. पी. चन्दा, द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल, रामुदेय शरण अग्रवाल, इन्दुमति मिश्र, उपेन्द्र ठाकुर, कचन सिन्हा, एलोस मेन्ती, सम्पूर्णानन्द, रामाश्रय अवस्थी आदि विद्वानों की, जिनका इस क्षेत्र में विशेष योगदान है, आभारी हूँ जिनकी कृतियों के अभाव में मेरा इस पुस्तक को लिखने का संकल्प अधूरा रह सकता था। डॉ० दिनेशचन्द्र ने इस पुस्तक को लिखने में पग-पग पर मेरा मार्ग प्रशस्त किया है, और पुस्तक को सुन्दर रूप प्रदान किया है। पुस्तक में दिए गए देवचित्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मौज्ज्य से उपलब्ध हुए हैं, जिनके लिए मैं पुरातत्व विभाग की आभारी हूँ।

इस अनुष्ठान में सर्वश्रेष्ठ पी. एम. द्विवेदी, एच. एस. बोरा, राजगोपाल सिंह, जगदीश जैन एवं जे. पी. शर्मा से सहयोग प्राप्त हुआ है जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। इस पुस्तक का मनोरम स्वरूप देने का श्रेय इसके प्रकाशक और मुद्रक को जाना चाहिए।

यदि यह पुस्तक प्रतिभा विभान के प्रति जिज्ञासु प्रबुद्ध पाठकों एवं विद्यार्थियों के लिए किंचित् भी उपयोगी सिद्ध हो सकी, तो मैं अपने प्रयास को सफल समझूँगी।

नई दिल्ली

—कमलेश सिन्हा

आमुख

सहज, सरल एवं सुसचिपूर्ण भाषा में प्रतिमा विज्ञान जैसे गूढ़ विषय से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को जिस खूबी के साथ श्रीमती कमलेश सिन्हा एवं डॉ० दिनेशचन्द्र ने इस पुस्तक द्वारा प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में सराहनीय है तथा वे धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे तो प्रतिमा विज्ञान पर अनेक स्वदेशी एवं विदेशी विद्वानों ने कार्य किया है किन्तु उन्होंने अपनी प्रस्तुति का माध्यम मुख्यतः आगल भाषा ही रखा है। परिणामतः मात्र आगल भाषा के जानकार ही इन ग्रन्थों से परिचित हो सके। अपनी मातृभाषा में लिखी गई यह पुस्तक वाकई अपने मकसद में कामयाब हो सकेगी तथा मेरा यह विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा पाठकगण इससे फायदा उठा सकेंगे।

कम से कम शब्दों में किन्तु विषय सम्बन्धी अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध कराने में श्रीमती सिन्हा एवं डॉ० दिनेशचन्द्र के इस प्रयास से विषय पर उनका गहन अध्ययन एवं विद्वता स्वतः परिलक्षित होती है। उन्होंने प्रतिमा विज्ञान जैसे अथाह सागर का जैसे मन्थन कर रख दिया है। प्राचीन शिल्प शास्त्रों, आगमों एवं पुराणों में वर्णित प्रतिमा विषयक सन्दर्भों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त मूर्तियों का भी पुस्तक में यथास्थान उल्लेख किया गया है। प्रमुख देवी-देवताओं के अतिरिक्त गौण देवी-देवताओं को भी पुस्तक में समुचित स्थान देने का प्रयास किया गया है।

अन्त में लेखकों को मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस गूढ़ विषय सम्बन्धी पुस्तक का आमुख लिखने के योग्य समझा। मैं इस पुस्तक को प्रतिमा विज्ञान के सभी विद्यार्थियों के लिए तथा अन्य उन सभी के लिए अभिस्तान्वित करता हूँ जो भारत के अतीत की ओर अधिक गम्भीरता और गहनता से जानना और समझना चाहते हैं।

निदेशक, विदेश अभियान,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
नई दिल्ली

—डॉ० डब्ल्यू. एच. सिन्हा

प्रकाशकीय

‘भारतीय प्रतिमा-विज्ञान’ नामक यह कृति सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस विषय पर अंग्रेजी में तो अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं किन्तु हिन्दी में ऐसे प्रकाशन बहुत कम हैं। जो पुस्तकें उपलब्ध भी हैं वे विषय के सम्पूर्ण ज्ञान को समाहित नहीं करती। इस कारण पाठकों को कई पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी वह सन्तुष्ट नहीं हो पाता।

इस पुस्तक में भारतीय प्रतिमा-विज्ञान सम्बन्धी विशद् ज्ञान को गरम, सुगम एवं बोधगम्य तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लेखकद्वय अपने क्षेत्र के अधिकारी विद्वान् हैं और उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से विषय को प्रस्तुत करने में गागर में सागर समाहित करने का प्रयास किया है।

इस पुस्तक में भारतीय प्रतिमाओं का न केवल मनोरम वर्णन किया गया है अपितु उनकी मानव-जीवन से संबद्धता एवं वैज्ञानिक आधार को उत्कृष्ट रूप से उजागर भी किया गया है। मैं अपने अल्प ज्ञान के आधार पर यह कह सकता हूँ कि इस महत्त्वपूर्ण पहलू को आज तक इतनी सम्पूर्णता में अल्पत्र कहीं उजागर नहीं किया गया। अधिकारी लेखकों का इस क्षेत्र में यह विशेष योगदान माना जा सकता है।

मेरा यह मानना है कि ज्ञान को जब तक जीवन से न जोड़ा जाए, वह जनता-जनार्दन के लिए लाभकारी नहीं और विद्वता या तकनीक की बैरी पर इस पक्ष की आकृति नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि इससे विद्वान् जनमानस से परे हटता है और एक सकुचित दायरे में सिमटकर रह जाता है। श्रीमती कमलेश सिन्हा एवं डॉ० दिनेशचन्द्र अपने इस उद्देश्य में सफल सिद्ध हुए हैं। सिद्दीकी साहब ने भी अपनी भूमिका में इस तथ्य की पुष्टि की है।

पुस्तक में विष्णु, शिव, देवी एवं सूर्य की प्रतिमाओं का जितना वैज्ञानिक, मनोरम एवं उत्कृष्ट विवरण किया गया है, वह घायद बहुत कम पुस्तकों में ही उपलब्ध है। सूर्य के वैज्ञानिक पहलू को बहुत ही सुन्दर ढंग से उजागर किया

गयी है। भाषा की सरलता, विषय की पूर्णता एवं गहनता पुस्तक के विशेष लक्षण हैं।

मैं आशा करता हूँ कि पुस्तक न केवल प्रतिभा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी अपितु उन समस्त भारतवासियों के लिए भी लाभदायक एवं ज्ञानवर्धक होगी जिन्हें भारत की संस्कृति, धर्म एवं कला से प्रेम है।

—भूपाल सूब

विषय-सूची

प्राक्कथन	7
धामुख	9

प्रथम खण्ड

1. प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन का महत्त्व	17
2. प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन के स्रोत	20
3. प्रतिमा पूजा का विकास	26
4. सिन्धु घाटी सभ्यता एवं प्रतिमा विज्ञान	30
5. प्रधान हिन्दू देवता : शिव एवं विष्णु	32
6. देवी	56
7. गणेश	67
8. स्कन्द	78
9. सूर्य	82
10. प्रतिमाओं तथा धर्मों का सम्बन्ध	87

, द्वितीय खण्ड

11. जिन प्रतिमाओं का विकास	91
12. तीर्थाकर	94
13. यक्ष-यक्षणियाँ	97
14. गौण जैन देवताओं पर ब्राह्मण देवताओं की छाप	99
15. बुद्ध का सांकेतिक प्रदर्शन	102
16. बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति	105
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	109

1. मातृ देवी
2. शिव पार्वती
3. नटराज शिव
4. विष्णु
5. दीप लक्ष्मी
6. महिषासुर मर्दनी

चित्र-सूची

7. गणेश
 8. कार्तिकेय
 9. सूर्य : रथावट
 10. सूर्य : खड़ी अवस्था में
 11. पाश्वनाथ
 12. 24 तीर्थाकर : मध्य में महावीर
-

6. महिषासुर मर्दनी

A. Farouk

5. दीप सदमी

6. महिषासुर मर्दनी

7. गणेश

8. कार्तिकेय

9. मूर्ति : रघुनाथ

10. सूर्य : खड़ी अवस्था में

7. गणेश

प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन

वैचारिक सप्रेषणता हमारी मूलभूत आवश्यकता रही है। जब न कोई भाषा थी और न लिपि तब भी मनुष्य संकेतो के माध्यम से अपने उद्गार दूसरों तक पहुंचाते रहे हैं। इन्होंने उद्गारों को आने वाली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखने की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न कलाओं का सृजन किया गया। इन्हीं विषयों में से अत्यधिक लोकप्रिय और प्रचलित कला प्रतिमा विज्ञान भी है।

जहां वाणी सूक हो जाए, जिन पर नज़र पड़ते ही मनुष्य स्वयं प्रतिमा बन कर रह जाए, जिन्हें देखकर हम हजारों वर्ष पुराने अपने स्वर्णिम अतीत की धाटियों में उतर जाएं, ऐसी प्रतिमाओं का विश्लेषण निश्चय ही एक रोचक एवं गूढ़तर विषय हो जाना है।

प्रतिमा विज्ञान में मनुष्य के धर्म के प्रति झुकाव का, जिसका प्रदर्शन उमने कला के माध्यम से किया है, अध्ययन किया जाता है। प्रतिमा विज्ञान का क्षेत्र मन्दिर की मूर्तियों तक ही सीमित न होकर, मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बद्ध है। इस विज्ञान के अंतर्गत हम न केवल शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी, बुद्ध, तीर्थंकर, यक्ष एवं यक्षिणियों की मूर्तियों का ही अध्ययन करते हैं अपितु अज्ञाता की गुफाओं में की गई चित्रकारी, सांची के स्तूप एवं सारनाथ स्तम्भ पर सुमण्डित पशु मूर्तियों का भी अध्ययन करते हैं।

कला प्रारम्भ से ही धर्म में अभिभूत रही है। हमारी समस्त कलाओं और साहित्य की जड़ें हमारी धार्मिक मान्यताओं में पड़ी हैं। विद्वान गुनवेडेल ने ठीक ही कहा है कि किमी भी स्थान पर कला के विकास का मुख्य आधार धर्म ही रहा है और धार्मिक प्रवृत्ति, जिसका भारतीय जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है, कला की पथ प्रदर्शक रही है। डेलमेता भी अपनी पुस्तक 'रेलीजन एण्ड आर्ट' के माध्यम से यह दर्शाते हैं कि बिना के प्रायः सभी देशों में कला एवं धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

भारतीय समाज में प्रतिमाओं का अभियेक, शृंगार और पूजन आदि

धार्मिक अनुष्ठानों की महत्त्वपूर्ण क्रियाएं हैं। यहां तक कि जो समुदाय निरंकार ब्रह्म की उपासना करते थे वे भी प्रतिमाओं से निरासक्त नहीं रह पाए और किसी न किसी रूप में इस कला के कायल रहे हैं। बौद्ध और जैन धर्म इस तथ्य के प्रमाण हैं। प्रसिद्ध कलाविद् फ्रूजे अपनी पुस्तक 'दि बिगनिंग ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट्स' में लिखते हैं कि बौद्ध कला के प्रादुर्भाव एवं विकास के मूल में बौद्धों का धार्मिक विश्वास एवं आस्था है।

किसी भी सभ्यता में मूर्तियां धार्मिक विश्वासको परिलक्षित करती हैं। आर्य सभ्यता के लोग मूर्ति बनाते थे या नहीं, इस तथ्य का ज्ञान ही हमें उनकी धार्मिक आस्था एवं धर्म के रूप का बोध करा सकता है। किन्हीं भी आराध्य मूर्तियों का कमबख्त एवं तार्किक विश्लेषण अनेक भ्रामक विचारधाराओं को निर्मूल कर देता है। फरगसन के विचार में सांची, भरहुत एवं अमरावती के लोग सर्व एवं वृक्ष पूजक थे किन्तु अन्य विद्वानों द्वारा किए गए शोधों से हमें ज्ञात होता है कि फरगसन का यह विचार कितना भ्रामक है। सांची की पेटिकाओं में से एक पर क्षत्र सहित अश्व एवं क्षत्र रहित अश्व भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चोतक है। विभिन्न चित्रों में नाग, यक्ष, यक्षिणी आदि बुद्ध भगवान के आरापक के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। ऐसा लगता है कि फरगसन तब सत्य के आचल को छू रहे हैं जब वह यह कहते हैं कि ऐसे भी अनेक चित्र हैं जिनका बुद्ध की जीवन की घटनाओं से सम्बन्ध है।

प्रतिमा विज्ञान हमें तत्कालीन सामाजिक परिवेश की झांकी के दर्शन कराता है। इससे हमें सामाजिक सम्पन्नता, उत्थान और पतन का भी भास होता है। यहां तक कि सामाजिक और धार्मिक चेतना का विकास और वैमनस्य का प्रस्फुटन भी मूर्ति के माध्यम से ही हुआ है। शिव के सारत्र अवतार ने नरसिंह अवतार को जन्म दिया। किन्तु साथ ही साथ दो धार्मिक सम्प्रदायों का सम्मिश्रण एवं सामंजस्य भी देखने को मिलता है। बादामी स्थित हरिहर मूर्ति, जिसमें बाएँ विष्णु एवं दाएँ शिव हैं, वैष्णव एवं शैव धर्म में सामंजस्य लाने की भावना का प्रदर्शक हैं। अर्धनारीश्वर का निर्माण शिव पूजकों एवं शक्ति पूजकों में सामंजस्य की भावना ही पैदा करने के लिए किया गया। कलकत्ता संग्रहालय में एक शिवलिंग है जिसके चार मुखों पर विष्णु, दुर्गा, सूर्य एवं गणेश क्रमशः अंकित हैं। यह पांच धर्म सम्प्रदायों में सामंजस्य की भावना का प्रदर्शन पर स्थित शैव-जड़ीसा में लकुलीश शिव को महात्मा बुद्ध की तरह पद्मासन पर स्थित शैव-धामी रूप में प्रदर्शित करना प्रचलित है। इस प्रकार की मूर्तियों के लक्षण उत्तरकर्णागम, सुप्रभेदागम तथा शिल्परत्न में वर्णित हैं।

कुछ मूर्तियां तो कला के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, उदाहरण के लिए सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा, सारनाथ का सिंह स्तम्भ आदि। ये मूर्तियां

तत्कालीन कला स्तर पर प्रकाश डालती हैं। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा यह बताती है कि गुप्त युग में मूर्तियों को कितना सुन्दर एवं भव्य बनाया जाता था। बंगाल में बनाई गई पाल वंशीय बुद्ध प्रतिमाएं यह बताती हैं कि गुप्त युग की समाप्ति के बाद ही कला अपने चमोत्कर्ष पर न रह सकी।

प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन ऐतिहासिक अन्वेषण के लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रायः मूर्तियों पर अभिलेख खुदे रहते हैं जो कि समय, तिथि और राज्यकाल बताते हैं। कुपाण काल की मूर्तियों का सूदमातिसूक्ष्म अध्ययन लाभप्रद सिद्ध हुआ है। सीधियन काल की इतिहास मर्मज्ञा डॉक्टर वान लोह्वेन डेल्यु ने कुपाण काल की लगभग सभी प्रतिमाओं का अध्ययन किया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन प्रतिमाओं के लेखों में अंकित तिथियों में सी की संख्या अधिक जोड़कर पढ़ना चाहिए। उनका मत है कि अधिकतर अभिलेखों में सी की संख्या घटाकर तिथि लिखी गई है।

उपरोक्त तथ्य उजागर करते हैं कि प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन मन्दिर की मूर्तियों तक ही सीमित न होकर मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बद्ध है। इन प्रतिमाओं के अध्ययन में हमारी संस्कृति, हमारा गौरवशाली इतिहास जीवन्त हो उठता है।

अध्याय : दो

प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन के स्रोत

प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन के हेतु उपलब्ध साधनों को हम मुख्यतः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं :—

क. पुरातात्विक साधन, ख. साहित्यिक साधन ।

पुरातात्विक साधन

पुरातात्विक साधन में प्रतिमाएँ, सिक्के, मुद्राएँ एवं अभिलेख उल्लेखनीय हैं । इनका क्रमशः वर्णन आवश्यक है ।

प्रतिमाएँ—प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन का मुख्य स्रोत उपलब्ध प्रतिमाएँ ही रही हैं । प्रतिमाओं के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा ही हम प्रतिमा निर्माण कला के विकास तथा प्रतिमा पूजा की परम्परा के प्रचलन के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं । प्राचीन काल में निर्मित विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं लेकिन ये अधिकतर खण्डित अवस्था में हैं । यही कारण है कि ये प्रतिमाएँ तत्कालीन देवी तथा देवताओं के प्रामाणिक रूपों का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं । इसका लाभ उठाते हुए अनेक मिथक भी विद्वानों द्वारा जोड़े गए हैं । कहीं-कहीं ये परस्पर विरोधी भी नज़र आते हैं ।

इन प्रतिमाओं के खण्डित होने का मुख्य कारण समय-समय पर भारत पर विदेशियों द्वारा आक्रमण समझा जाता है । इन्हीं विदेशी आक्रमणों की वजह से हम अधिकतर प्रतिमाओं के नैसर्गिक सौन्दर्य से वंचित रह जाते हैं ।

सिन्धु घाटी सभ्यता के काल की प्राप्त प्रतिमाएँ हमें अपने लौकिक रूप का परिचय देती हैं । ये प्रतिमाएँ इस सभ्यता का प्रमाण हैं कि यहाँ के निवासी मूल रूप से प्रतिमा पूजा और प्रतिमा सृजन के विशेषज्ञ थे । यहाँ मातृदेवी की प्रतिमाएँ अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के निवासी मातृ शक्ति के उपासक थे । यह एक ऐतिहासिक सत्य भी हो सकता है कि उस समय वंशानुगत परम्पराओं के मूल में पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों को ही वरीयता

प्राप्त थी। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में प्राप्त पशुपति शिव की प्रतिमाएँ इस बात का भी जीता-जागता प्रमाण हैं कि सिन्धु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे।

चित्रकला—चित्रकला प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन चित्रकला द्वारा हम तत्कालीन देवी-देवताओं के स्वरूप के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अजन्ता की कृतियाँ भगवान बुद्ध का स्मरण कराती हैं। इसी प्रकार हिन्दू देवी-देवताओं के एलोरा की गुफाओं में अनन्य उदाहरण हैं। जगन्नाथपुरी के मन्दिरों की चित्रकारी देखते ही बनती है। प्रतिमा विज्ञान का विषय कोष यहाँ बिलर पड़ा है।

सिक्के—सिक्कों का प्रचलन चौथी तथा पाँचवीं सदी ई० पूर्व में ही माना जाता है जबकि बी० ए० स्मिय इसे सातवीं सदी ई० पूर्व तथा डॉक्टर मंडारकर इसे 1000 ई० पूर्व ही स्वीकार करते हैं। पंचमार्क सिक्के सर्वप्राचीन माने जाते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन व्यापारी सभ द्वारा हुआ न कि राजाओं द्वारा, किन्तु अब पंचमार्क सिक्के अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं और इसका विधिपूर्वक अध्ययन डॉक्टर जितेन्द्रनाथ बनर्जी तथा डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्ता द्वारा किया गया है। इन सोधों से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि इन चिह्नों का विशेष महत्व था। यह कहना असंगत न होगा कि ये चिह्न केवल पहचान करने के लिए मात्र व्यापारियों द्वारा ही नहीं लगाए जाते थे बल्कि ये सिक्के एक सुनिश्चित योजना के अन्तर्गत बनाए गए थे। यही कारण है कि ये सिक्के एक ही शुद्ध धातु के, एक ही आकार एवं एक ही वजन के हैं। इन सिक्कों में एक ही प्रकार के चिह्न भी अंकित किए गए हैं। एक आकार, एक वजन एवं समान चिह्न के सिक्के बनाना किसी एक राजसी शक्ति के लिए ही सम्भव था सैकड़ों या हज़ारों व्यापारियों द्वारा नहीं। व्यापारियों की शक्ति, देश-काल की अवस्था, आर्थिक स्थिति, वजन का हिसाब बढ़ा भारी अन्तर ला सकता था।

इन सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के संकेत दृष्टिगोचर होते हैं। मुख्यतः सिक्कों पर पशुओं का चित्रण किया गया है जिनको विद्वानों ने देवताओं का पशु रूपों में अवतार माना है। बाद के सिक्कों पर हम देवी-देवताओं के रूप का चित्रण पाते हैं। उदाहरणार्थ गुप्त कालीन सिक्कों पर कार्तिकेय, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं की आकृति का चित्रण किया गया है। कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवी-देवताओं का रूपाकन देखने को प्राप्त होता है। सिक्कों पर प्राप्त विभिन्न देवी-देवताओं के रूपाकन के आधार पर हमें उसके सर्वधर्म समभाव की शक्ति का आभास मिलता है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध के स्वरूप के चित्रण के अतिरिक्त ब्राह्मण धर्म के देवताओं तथा यूनानी देवताओं का भी

चित्रण किया गया है जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं कि कनिष्क ने अपने सिक्कों के पिछले भाग पर विभिन्न धर्म से सम्बन्धित देवी-देवताओं का रूपांकन कराया था और भारत के सभस्त धर्म-अनुयायियों को अपने साथ लेकर चला था। धार्मिक सहिष्णुता ने ही तो सदा से शासक को जनप्रिय बनाया है।

सिक्कों का तिथि क्रम सुविधापूर्वक निश्चित किया जा सकता है। यदि सिक्कों पर तिथि क्रम का अंकन नहीं प्राप्त होता है तो भी हम उनके प्रचलन की तिथि उन राजाओं के समय का ज्ञान कर निकाल सकते हैं जिन्होंने इन्हें प्रचलित किया है। जिन स्थानों पर देवी तथा देवताओं की प्रतिमाएँ नहीं प्राप्त हुई हैं वहाँ से प्राप्त सिक्के उन देवी तथा देवताओं की प्रतिमा विज्ञान के लक्षण जानने में सहायता करते हैं जिनकी वहाँ पूजा की जाती थी। प्रारम्भिक सिक्कों पर अंकित देवी तथा देवताओं के स्वरूप एवं लक्षण उसी समय में रचित वैदिक प्रतिमाओं के स्वरूप तथा लक्षण से समानता रखते हैं। गांधार स्कूल द्वारा रचित पाषाण बुद्ध प्रतिमाओं के स्वरूप में तथा कनिष्क के सिक्कों पर अंकित बुद्ध के स्वरूप में समानता दृष्टिगोचर होती है। पश्चिमार्क सिक्कों पर अंकित विभिन्न प्रकार के संकेतों से तत्कालीन देवी-देवताओं के प्रदर्शन करने के ढंग तथा प्रचलित भारतीय शैली के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। सिक्कों पर अंकित संकेतों के विषय में कुमारस्वामी का कथन है कि इन संकेतों का महत्त्व, जिनमें से अधिकतर आज भी प्रचलित हैं, इस बात में है कि वे एक निश्चित प्रारम्भिक भारतीय शैली का प्रदर्शन करते हैं। प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन हेतु विभिन्न प्रकार के सिक्कों पर संकेतों तथा वैदिक स्वरूपों के अंकन के विषय में ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है।

अभिलेख—अभिलेख प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन को अग्रे बढ़ाने में सहायक है। इन अभिलेखों में कहीं-कहीं देवी-देवताओं की प्रतिमा विज्ञान के लक्षणों का वर्णन किया गया है तथा साथ ही इन देवी तथा देवताओं के मन्दिरों के निर्माण का भी वर्णन प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुम्बी अभिलेख में संकर्यण तथा वासुदेव के मन्दिर के चारों ओर शिला प्रकार की स्थापना कराए जाने का उल्लेख मिलता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस मन्दिर में अवश्य ही संकर्यण तथा वासुदेव की मूर्तियाँ होगी। केवल लेख का अध्ययन मात्र ही विष्णु पूजा के विद्वानों को स्पष्ट कर देता है। इन अभिलेखों में वेसनगर, घोसुम्बी, हाथोवाडा, मयुरा, छोडास, नानाघाट इत्यादि लेख उल्लेखनीय हैं। अधिक संख्या में प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेखों में भवानी, कात्यायनी, शिव, स्वामी महासेन, विष्णु, बुद्ध एवं महावीर के मन्दिरों या मठों के विषय में वर्णन प्राप्त होता है।

मुद्राएं—मुद्राएँ प्रायः विभिन्न धार्मिक चिह्नों का प्रदर्शन करती हैं जिन्हें

विभिन्न राजाओं ने मगध-समय पर राजमुद्रा के रूप में घोषित किया। गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त ने अपनी राजमुद्रा पर गरुड़ का चित्रण कराया था जो कि उसकी वैष्णव धर्म के प्रति निष्ठा का प्रमाण है। गरुड़ की प्रतिमा का प्रदर्शन बहुत से गुप्त कालीन स्वर्ण एवं रजत सिक्कों पर हुआ है। चन्देलों के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति का अंकन प्राप्त होता है। लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी तो हैं ही साथ ही साथ धन और सम्पन्नता की देवी भी हैं। बंगाल के सेनवंशीय शासकों के ताम्रपत्रों पर अधिकतर देव सदाशिव की आकृति दृष्टि-गोचर होती है। सेन शासकों के आराध्य सदाशिव थे। चामुण्डा वैष्णव थे, इसलिए उनके सिक्कों पर धनुष की आकृति अंकित है।

दक्षिण बंगाल के शासक महासामन्त श्रीमद् दोम्भनपाल के ताम्रपत्रों के पहले भाग पर बड़ी ही आकर्षक मुद्रा में रथ में बैठे हुए नारायण विष्णु तथा उनके गरुड़ का चित्रण किया गया है। मगध तथा बंगाल के पालवंशीय शासक की राजमुद्राओं पर बुद्ध देव आसीन हैं।

अनेक मुद्राएं ऐसी भी प्राप्त हुई हैं जो कि राजमुद्राएं नहीं प्रतीत होती हैं। ये साधारण व्यक्तियों द्वारा चलाई गई मालूम पड़ती हैं। इन मुद्राओं का चलन व्यापारीगण में रहा होगा। इन पर मुख्यतः लक्ष्मी का अंकन देखने को मिलता है। ऐसी मुद्राएं बहुत अधिक संख्या में भोटा, बसाढ़ तथा राजघाट में मिली हैं। इन मुद्राओं में कुछ पर तिथियां हैं तथा कुछ ऐसी भी हैं जिन पर तिथि नहीं है, यद्यपि लिपि के अध्ययन द्वारा इनकी तिथि निर्धारित की जा सकती है।

प्रत्येक बौद्ध विहार की भी अपनी मुद्राएं होती थीं। नालन्दा विहार का चण्ड धर्मचक्र भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्मृति चिन्ह है। कुशीनगर तथा पावा में बुद्ध की मूर्तु तथा दाह-संस्कार हुआ था। कुशीनगर स्तूप का चिह्न उनकी मूर्तु का चिह्न तथा पावा का चिह्न उनकी चिता का चिह्न है। नालन्दा की मुद्रा पर बुद्ध चिह्न चक्र के साथ ही लक्ष्मी की भी आकृति अंकित है। यह नालन्दा मठ की धार्मिक उदारता का प्रदर्शन करती है।

सर्वप्राचीन मुद्राएं सिन्धु सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त हुई हैं जिनकी संख्या पाच सौ पचास से भी अधिक है। इन मुद्राओं में न केवल धार्मिक विद्वांसों के विषय में ही अपितु तत्कालीन सामाजिक जीवन की भी झलक देखने को मिलती हैं। ये मुद्राएं न केवल शिव तथा मातृ देवी के दर्शन देती हैं अपितु स्वास्तिक तथा अन्य आराध्यों की उपासना की ओर भी दंगित करती हैं।

साहित्यिक साधन

साहित्यिक साधनों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

क. साधारण प्रकार के साहित्यिक साधन

ख. प्राचैधिक प्रकार के साहित्यिक साधन ।

क. साधारण प्रकार के साहित्यिक साधन—ऋग्वेद तथा अन्य वेदों में बड़े रुचिकर विवरण प्राप्त होते हैं । वेदों के आधार पर हमे आर्यों के मध्य प्रतिमा पूजा के विकास के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है । विद्वानों के अनुसार ऋग्वेदिक काल में प्रतिमाओं का निर्माण तो हुआ किन्तु आर्य उनकी पूजा नहीं किया करते थे । ऐसे ही अनेक तथ्यों को साहित्यिक साधन प्रकाश में लाते हैं । रामायण, पुराण, महाभारत तथा स्मृतियाँ भी प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन हेतु अत्यन्त सहायक ग्रन्थ हैं । इन महाकाव्यों में यदा-कदा प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है जो कि तत्कालीन प्रतिमा विज्ञान के विकास की जानकारी देता है ।

विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण भी हमारी सहायता करते हैं । बौद्ध तथा जैन साहित्य से भी तत्कालीन कला के विकास पर प्रकाश पड़ता है । हिन्दू धार्मिक परम्परा के उद्धरण बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं जो कि प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं ।

ख. प्राचैधिक प्रकार के साहित्यिक साधन—प्रतिमा विज्ञान के साहित्यिक साधनों में प्रमुख स्थान प्रतिमा वैज्ञानिक पाठ्य ग्रन्थों का है । इन ग्रन्थों में कलाकारों का जीवन पर्यन्त का अनुभव संग्रहित है । इस बिखरे हुए साहित्य को, जो कि मूर्ति कलाकारों की कला-कृतियों पर प्रकाश डालता है, क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया है । मत्स्य पुराण में अठारह वास्तुशास्त्र के विश्लेषकों का वर्णन है जिनमें विद्वकर्म, माया, मग्नजीत, गार्ग्य एवं बृहस्पति प्रमुख हैं । मानसार में विभिन्न प्रकार के कलाकारों की उत्पत्ति का पौराणिक विवरण प्राप्त होता है । लेखक ने चार प्रकार के वर्गों के कलाकारों के पारस्परिक महत्त्व की व्याख्या की है एवं सर्वोत्तम स्थान भवन निर्माणक को दिया है । इस बात को विद्वान् गुनबेदल और भी स्पष्ट कर देते हैं जब वह कहते हैं कि प्राचीन भारत की मूर्तियाँ न केवल सजावट का साधन थी अपितु सदा से ही वास्तुकला से जुड़ी हुई थी । वास्तु शास्त्र एवं तत्सम्बन्धित कलाओं का विवरण मत्स्य पुराण में मिलता है । बृहत् संहिता के 56वें अध्याय में बराहमिहिर ने मूर्तियों के लक्षणों एवं मूर्ति निर्माण सम्बन्धी नियमों का वर्णन किया है । उन्होंने इस विषय के कुछ अन्य लेखकों जैसे मग्नजीत एवं वशिष्ठ का भी उल्लेख किया है । कश्यप द्वारा निर्मित चित्तन शास्त्र 'कश्यपिया' पुकारा गया है जो कि सुमद्भेद के नाम से भी जाना जाता है । सकलाधिकार ग्रन्थ के लेखक अगस्त्य हैं ।

अन्य पाठ्य ग्रन्थों, जिसमें विश्वकर्मवितार शास्त्र प्रमुख है, में भी इस विषय के अध्ययन के लिए सामग्री संग्रहित है । उन ग्रन्थों के उद्धरण भी, जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, इस विषय के अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं । अगम,

शैवसंहिता एवं पंकरात्रों में निहित अनेक महत्त्वपूर्ण भाग मन्दिर और मूर्ति निर्माण सम्बन्धी कार्यों के नियमों से सम्बन्धित हैं।

पौराणिक साहित्य का अध्ययन भी प्रतिमा विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए अत्यन्तावश्यक है। इनमें केवल पौराणिक बातें ही संग्रहित नहीं हैं अपितु प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धी बातें भी निहित हैं।

ब्रह्मसंहिता की बृहत्संहिता में प्रतिमा विज्ञान का विवरण प्राप्त होता है। बृहत्संहिता के एक अध्याय में प्रतिमा स्थापन के नियम तथा द्वितीय अध्याय में सामग्री के चुनाव तथा प्रतिमा रचना के विषय में वर्णन प्राप्त होता है।

नीतिशास्त्रों में भी प्रतिमा विज्ञान की सामग्री प्राप्ति होती है। हम सुकरान्तिशास्त्र के अध्याय 4 तथा भाग 5 का उल्लेख भी कर सकते हैं।

हमारा यह विवरण अधूरा ही रहेगा यदि हम विभिन्न देवताओं के ध्यान मन्त्रों की ओर ध्यानाकर्षित न करें। ब्राह्मण धर्म से सम्बन्धित देवताओं के विभिन्न ध्यान तथा साधनों में तथा वज्रयान बौद्ध देवताओं के ध्यान व साधनों में विभिन्नता देखी जा सकती है। देवताओं के ध्यान के ढंगों में अन्तर है। ध्यान मन्त्रों से प्रतिमा वैज्ञानिक विवरण छाटा जा सकता है। इससे हमें देवों तथा देवियों की वास्तव आकृति का ज्ञान प्राप्त होता है। वही-कही पुराणों में संग्रहित मन्त्रों में भी देवताओं की प्रतिमाओं का विवरण मिलता है जो कि प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन के हेतु अत्यन्त महायक है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रतिमा विज्ञान से सम्बन्धित साहित्य का अभाव नहीं था किन्तु समय के प्रभाव तथा विदेशी आक्रमणों के कारण ऐसे ग्रन्थ अधिकांश में नष्ट हो गए हैं। प्रतिमाओं तथा उनसे सम्बन्धित साहित्य के नष्ट हो जाने से जो क्षति हुई है, उसे शायद हम कभी पूरा न कर सकें। जो प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं उनका वर्णन हमें उपलब्ध प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धित पुस्तकों में अधिकतर नहीं मिलता। इसी प्रकार प्राप्त पाठ्य ग्रन्थों में जिन प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है, वे प्रतिमाएँ अभी प्राप्त नहीं हो सकी हैं। प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धित जो ग्रंथ या पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, उनका बृहत् अध्ययन ही हमारे प्रतिमा सम्बन्धी ज्ञान को विकसित कर सकता है।

प्रतिमा पूजा का विकास

प्रतिमाओं का निर्माण प्राचीन काल में ही प्रारम्भ हो गया था। इस तथ्य का पुष्टीकरण प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त उद्धरणों से होता है। भाग के प्रतिमा नाटक में प्राचीन काल के महान पुरुषों की प्रतिमाओं का वर्णन है किन्तु ये प्रतिमाएँ पूजा के उद्देश्य से नहीं बनाई गईं। भीम की सोह मूर्ति, जो कि कौरव राजा धृतराष्ट्र ने चकनाचूर कर दी थी, कृष्ण द्वारा अयासी प्रतिमा के रूप में वर्णित की गई है। इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ के विधान हेतु सीता की अनुपस्थिति में सीता की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण कराए जाने का प्रसंग है।

पटना तथा पारलम जिलों से प्राप्त प्रतिमाओं की श्री के० पी० जायसवाल शिशुनाथ वंश के महान पुरुषों की प्रतिमाएँ बताते हैं। कनिष्क, कडफाईसेस आदि की प्रतिमाएँ भी प्राप्त हुई हैं जिनमें इन शासकों की अलौकिक शक्ति परिलक्षित होती है। इस तथ्य को कुषाण शासकों द्वारा देवपुत्र ऐसी उपाधियाँ धारण करने तथा प्रतिमाओं के मुख के चारों ओर चिन्हित आभारमण्डल उजागर करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसी अनेक प्रतिमाओं का वर्णन आता है।

उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार पूजा का विकास सिन्धु घाटी सभ्यता काल में हुआ। सिन्धु घाटी के लोग विभिन्न देवी तथा देवताओं की पूजा किया करते थे। इन देवी तथा देवताओं के नाम के विषय में अभी प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सिन्धु घाटी सभ्यता के लोग इन देवी-देवताओं की आराधना मानव रूप, पशु रूप तथा चिन्हात्मक रूप में अवश्य करते थे। इस काल में मातृ शक्ति की पूजा का अधिक प्रचलन था। मातृ देवी की प्राप्त प्रतिमाएँ इन बातों को पुष्ट करती हैं कि महा के निवासी मातृ देवी के अनन्य उपासक थे। एक मुद्रा पर देवी अंकित है जिसके शीश पर सोंग हैं। वे पीपल के वृक्ष के मध्य प्रदर्शित की गई है। उनके सम्मुख सींगों वाली एक अन्य स्त्री मूर्ति घुटनों के बल बैठी दिखाई गई है जिसके केश गुंथे हुए हैं और बाँहें चूड़ियों से सुसज्जित हैं। बैठी हुई स्त्री के पीछे एक मनुष्य और एक बकरी का प्रतिबिम्ब

उभरता है जो कि इस दृश्य को कीतूहन से देख रही है। मुद्रा के किनारे पर अन्य मूर्ति दूसरी ओर मुख किए खड़ी है। इसके सींग नहीं हैं। विद्वानों ने इसे शीतल देवी तथा अन्य छह बहनों के रूप में पहचाना है एवं पीपक उनका निवास स्थान बताया है। विद्वानों का कथन है कि मातृ शक्ति की पूजा उस समय केवल भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण एशिया में प्रचलित थी।

सिन्धु घाटी सभ्यता के लोग एक ऐसे देवता की भी पूजा करते थे जो शिव के अनुरूप था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्राओं पर भी इस अलौकिक शिव रूप का मुद्रण मिला है। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक ऐसे देव का भी चित्रण है जिसे विद्वान् शिव पशुपति के रूप में बताते हैं। देव के तीन मुख हैं तथा इसके चारों ओर दो हिरन, एक भेड़ा, एक हाथी, एक सिंह और एक भैंसा दर्शाया गया है। इस देवता के सिर के ऊपर तीन सींगों जैसी आकृति है। शरीर का ऊपरी भाग नग्न है। इसके गले के आभूषण शृंग काल की यक्ष मूर्तियों के आभूषणों से साम्यता रखते हैं। इस देवता की समता इतिहासकारों ने शिव से की है, लेकिन ऐतिहासिक शिव के नग्नो को यहाँ प्रदर्शित नहीं किया गया है। विद्वानों का यह भी अनुमान है कि इस देवता के सिर पर जो सींग-से प्रदर्शित किए गए हैं, वे सींग न होकर त्रिशूल का ऊपरी भाग है। परन्तु महाभारत के एक उद्धरण से ज्ञात होता है कि शिव के सींग भी दर्शाये गए हैं। विद्वान् शास्त्रों का कथन है कि यह शिवाकृति न होकर 'पशुपति देव' की आकृति है। प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस आकृति के मौलिक तत्व शिव पशुपति के मौलिक तत्वों से अधिक साम्यता रखते हैं। यह बान पूर्णरूपेण विदित है कि शिव के या तो एक सिर या तीन सिर का वर्णन किया गया है तथा शिव को सदा पशुओं के मध्य में दिखाया गया है। श्री आर० पी० चन्दा का कथन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमाणों ने यह भली-भाँति स्पष्ट कर दिया है कि सिन्धु घाटी सभ्यता में मानव एवं महामानव की योग मुद्राएं, जो कि बंदी तथा सेटी हुई अवस्था में हैं, प्राप्त होती हैं जिनकी पूजा की जाती थी। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक हो जाता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में प्राप्त सीलों के आधार पर देवाकृतियों के मुद्रण के विषय में सब तक निश्चय-पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जब तक कि हम सिन्धु घाटी सभ्यता के काल की भाषा तथा लिपि की गुत्थियाँ नहीं सुनझा लें।

उपलब्ध साहित्य में सर्व प्राचीन साहित्य वेदों को माना जाता है। उसमें भी ऋग्वेद प्राचीनतम है। उस समय प्रतिमा निर्माण एवं पूजा का प्रचलन था अथवा नहीं इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान् आर्यों के मध्य ऋग्वेदिक काल में प्रतिमा पूजा का प्रचलन मानते हैं तथा अपने मतों के पक्ष में ऋग्वेद की ऋषियों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इन विद्वानों में बोलसन,

हापकिस, एम० बी० वेंकटेश्वर, एस० सी० दास तथा वृन्दावन भट्टाचार्य उल्लेखनीय हैं। लेकिन दूसरी ओर वे विद्वान हैं जो कि सबल प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध करते हैं कि ऋग्वेदिक काल में भारतीय आर्यों के मध्य प्रतिमा पूजा का प्रचलन नहीं था। विद्वान् मैक्समूलर का कथन है कि 'वैदिक धर्म का प्रतिमाओं से कोई सम्बन्ध नहीं'। एच० एच० विल्सन का कथन है कि वैदिक काल की पूजा एक प्रकार की घरेलू पूजा थी जिसमें प्रार्थना का मुख्य स्थान था। यह प्रार्थना उष्ण अट्टालिकाओं वाले मन्दिरों में न की जाकर साधारण घरों में की जाती थी। मैकडानल का कथन है कि प्रतिमा पूजा का विकास ऋग्वेदिक काल में नहीं हुआ। ऋग्वेद में प्रतिमा पूजा या मन्दिरों का वर्णन ही प्राप्त नहीं होता जो कि सिद्ध करता है कि उस समय के निवासी प्रतिमा पूजक नहीं थे। हा, प्राकृतिक शक्तियों में उनका विश्वास था। श्री दयानन्द शास्त्री के मतानुसार भी ऋग्वेदिक काल में प्रतिमा पूजा का विकास नहीं हुआ था। ऋग्वेद में किसी भी स्थान पर पूजा शब्द का वर्णन नहीं है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल में प्रतिमा पूजा के प्रचलन के संकेत नहीं हैं। यदि प्रतिमा पूजा इस समय प्रचलित होती तो ऋग्वेद में कहीं न कहीं पूजा अथवा अर्चना शब्द का उल्लेख अवश्य आता।

कुछ विद्वानों के मत उपरोक्त कथन से भिन्न हैं। ये विद्वान् तर्क करते हैं कि हम ऋग्वेद में प्रतिमाओं का उल्लेख पाते हैं। बोलसन ने स्वयं इस मत का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रतिमाओं की अर्चना उस समय भारतीय आर्यों की पूजा प्रथा में एक महत्त्वशाली अंग बन गई थी। ऋग्वेद के एक उद्धरण में एक रुद्र प्रतिमा का वर्णन किया गया है जो कि चमकते हुए सुनहरे रंग से चित्रित की गई थी। इन्द्र का वर्णन हमें ऋग्वेद के अनेक उद्धरणों में मिलता है। ऋग्वेद की एक ऋचा में एक पुजारी कहता है, "मेरा इन्द्र कीन खरीदेगा?" इस विवरण से यह संकेत मिलता है कि यह अवश्य ही कोई प्रतिमा रही होगी किन्तु उपरोक्त प्रमाण के विपक्ष में कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि पूजा की जाने वाली प्रतिमाएं बंची नहीं जा सकती हैं। दूसरे उनका यह तर्क भी महत्त्वपूर्ण है कि ऋग्वेदिक काल में यज्ञों का विधान बड़ा ही प्राचीनिक था। ब्राह्मणों में हम यज्ञ में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं तथा उनके प्रयोग किए जाने के ढंगों का उल्लेख पाते हैं किन्तु इनमें कहीं पर प्रतिमाओं का वर्णन नहीं है। यदि यज्ञ के समय इन प्रतिमाओं का भी प्रयोग किया जाता तो अवश्य ही इनमें इस का वर्णन होता।

ऋग्वेदिक देवता विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के स्वरूप थे। वे प्रेम के स्वरूप माने जाते थे। यद्यपि रुद्र को क्षयकारी देव माना गया है किन्तु ऋग्वेद रुद्रदेव को हमारे सम्मुख मात्र क्षयकारी देव के रूप में प्रस्तुत नहीं करता अपितु यह भी

बताता है कि रुद्र की आराधना से क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। इस काल में कौन देवता सर्वोच्च माना जाता था, इसका निश्चय कर पाना भी बड़ा कठिन है। एक स्थान और विशेष अवसर पर एक देवता सर्वोच्च मान लिया जाता है जबकि दूसरे अवसर पर दूसरे देवता की सर्वोच्चता घोषित की जाती है। फिर भी यह सर्वमान्य तथ्य है कि ऋग्वेदिक काल में वरुण एवं इन्द्र का अधिक महत्त्व था जो कि कालान्तर में घट गया।

ऋग्वेदिक काल में देवी तथा देवताओं की आराधना प्रेम भाव से की जाती थी। लोग सुखी जीवन में विश्वास करते थे। यज्ञ देवी तथा देवताओं की आराधना का मुख्य माध्यम था जो देवताओं के आदर-सम्मान में उन्हें प्रसन्न रखने के लिए किए जाते थे। यज्ञों को करने का माध्यम अग्निकुण्ड था।

ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञों के विधान से परिपूर्ण हैं जो यह बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों के करने के क्या विधान हैं तथा उन्हें किस-किस तरह करना चाहिए। इनमें भी कहीं पर प्रतिमाओं या उनकी पूजा का वर्णन नहीं आता किन्तु ये सूर्य देवता के संकेतों का, जो कि विशेष यज्ञों के समय प्रयोग में लाए जाते थे, वर्णन अवश्य करते हैं। उपनिषदों की दार्शनिक ज्योति एवं ब्रह्म तथा आरम विद्या से हम भली-भाँति परिचित हैं। उपनिषदों के महास्रोत से ही भक्ति-पारा का उद्गम हुआ। उपनिषद् देवों की उपासना के मत का प्रतिपादन करते हैं। इन ग्रन्थों में ही हम सर्वप्रथम 'भक्ति' का वर्णन पाते हैं। 'भक्ति' से हमारा आशय व्यक्ति की व्यक्ति के प्रति प्रेम भावना से है। उपासना के स्तर पर हम इस भक्ति भाव को किसी देवता के प्रति विशेष आसक्ति से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रतिमा पूजन का स्रोत निश्चित रूप से भक्ति मार्ग के प्रतिपादन को माध्यम-साथ ही उभरा। भक्ति मार्ग के प्रतिपादन का श्रेष्ठ उपनिषदों को ही देना उचित होगा।

अध्याय : चार

सिन्धु घाटी सभ्यता एवं प्रतिमा विज्ञान

सिन्धु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक मान्यताओं के अध्ययन के लिए हमें मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई मुद्राओं तथा मूर्तियों का अध्यय लेना पड़ता है ।

प्राप्त प्रमाणों के आधार पर हम पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ मातृशक्ति की आराधना का अधिक प्रचलन था । इनकी उपामना सुमेर व मिस्र की सभ्यता में भी की जाती थी । हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर मातृदेवी का चित्र अंकित है और पास ही एक पुरुष हाथ में छुरी लिए खड़ा है । पास ही एक स्त्री हाथ उठाए हुए अंकित की गई है । संभवतः उस समय स्त्रियों की बलि प्रथा का प्रचलन भी रहा हो । एक अन्य मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें एक देवी, जिसके सींग हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे दिव्वाई गई है । इसके आगे एक स्त्री घुटनों के बल बैठी हुई है । इसके केश चोटियों से गुथे हैं और बाहें चूड़ियों से सुमज्जित हैं । बैठी हुई स्त्री के पीछे एक मनुष्य छाया एक बकरी के साथ इस दृश्य को कौतूहल से देख रही है । भील के नीचे किनारे पर एक स्त्री मूर्ति दूसरी ओर मुंह किए खड़ी है । इसके सींग नहीं हैं । विद्वानों ने इसे सीतला देवी तथा उनकी छह गहनें बताया है । मिट्टी की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है । मूर्ति अर्धनगनावस्था में है । मूर्ति को पूर्णतः कपड़े में भुमज्जित न करने का अर्थ यह नहीं है कि सिन्धु घाटी सभ्यता के लोग नंगे रहते थे या कपड़ा पहनना या बनाना नहीं जानते थे । यह संभव है कि देवी तथा देवताओं को सांसारिक वस्त्र पहनाकर वे उनकी मर्यादा को घटाना नहीं चाहते थे या वे उनके द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते थे । इस मूर्ति को बहुत-से गहनों से अलंकृत किया गया है । इसके सिर पर पंखे के आवार की टोपी है । इन विवरणों के आधार पर यह कहना असंगत न होगा कि मातृ शक्ति सिन्धु घाटी सभ्यता के लोगों को प्रमुख आराध्या थी ।

सिन्धु सभ्यता में पशुपति शिव की भी पूजा प्रचलित थी जिसके प्रमाण उपलब्ध हैं । शैव धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में एक है । मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक

सील पर एक देव आकृति अंकित है जिसके तीन मुख व तीन नेत्र हैं। सिर पर सींग-से दिखाई पड़ते हैं। इस आकृति के दोनों ओर अनेक पशु हैं। सर जॉन मार्शल तथा कुछ अन्य विद्वानों ने इसे शिव पशुपति के रूप में पहचाना है। जहाँ तक सींगों का प्रश्न है, महाभारत में एक स्थान पर शिव के सींग बताए गए हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि यह त्रिशूल का उपरोक्त भाग है।

हड़प्पा में एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें एक देव की योग तपस्या में सीन चित्रित किया गया है। यह देव योगासन धारण किए हुए हैं। इनके कुछ उपासक भी दिखाए गए हैं जिनमें आधे पशु तथा आधे मनुष्य हैं। यह भी उस देव का ही चित्र माना जा सकता है जिसे मार्शल ने 'शिव पशुपति' के रूप में पहचाना है।

एक अन्य मुद्रा पर एक और मूर्ति मिली है जिसके बाएं हाथ में दण्ड तथा दाएं हाथ में कमण्डल है। यह देवता एक बैल के पास खड़ा है। यह भी पशुपति शिव की आकृति है। एक अन्य सील पर एक देवता को दिखाया गया है। यह देवता अपना पैर भंस की नाक पर रखे हैं तथा एक हाथ में उसके सींग पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से उसके पेट में भाला भोंक रहा है। विद्वानों ने ऊपर वर्णित दो देवताओं के साथ इसे भी शिव माना है तथा इसे शुद्धि राक्षस का संहार करते हुए बताया है। कुछ मिवके ऐसे मिले हैं जिन पर दो पशुओं की, मनुष्य एवं पशु की या कई पशुओं की सम्मिलित मूर्तियाँ अंकित हैं। विद्वानों का विचार है कि ये शिव गणों के चित्र हैं।

उपरोक्त दिए गए विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिन्धु घाटी सभ्यता के लोग एक ऐसे देवता की पूजा करते थे जो कि शिव का समरूप है और जिसे विद्वानों ने शिव पशुपति के नाम से सम्बोधित किया है। इस प्रकार मातृ देवी तथा शिव जिन्हें हम पशुपति शिव के नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। सिन्धु घाटी सभ्यता के लोगों के दो प्रधान आराध्य थे जिनकी पूजा का प्रचलन आज भी भारतवर्ष में है।

प्रधान हिन्दू देवता शिव एवं विष्णु

शिव

मातृ देवी की ही तरह शिव प्राचीन काल से ही भारत के आराध्य देव रहे हैं। मिथु घाटी सभ्यता में हमें पशुपति शिव के दर्शन होते हैं। यहाँ पशुओं से घिरे हुए शिव न केवल मानव अपितु समस्त जीवों के पोषक देव हैं। शिव की पहचान वरदेव से की गई है और उन्हें संहार का देवता माना गया है। प्राप्त शिव मूर्तियाँ हमें उनके संहार एवं अनुग्रह दोनों रूपों से अवगत कराती हैं। संहार मूर्तियों में शिव के रौद्र रूप का प्रदर्शन किया गया है। उनके बहुकर हैं जिनमें विभिन्न आयुध हैं। वह अपने तथा अन्य देवताओं के शत्रुओं का विनाश कर रहे हैं। शिव की अनुग्रह मूर्तियाँ उनके अनुग्रह रूप का प्रदर्शन करती हैं। ये मूर्तियाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में शिव का एक हाथ वरद मुद्रा में ही सकता है, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में हो सकता है तथा उनके अन्य हाथ त्रिशूल, कमण्डल तथा घट धारण कर सकते हैं। शिव के साथ अधिकतर पार्वती तथा अन्य परिवार के सदस्य जैसे गणेश या कार्तिकेय दिखाए जाते हैं तथा शिव किसी को वरदान देते हुए प्रदर्शित किए जाते हैं। शिव के दर्शन आज भी हमें लिए एवं मूर्ति रूप में होते हैं। उनकी प्रतिमाएं अनुग्रह-संहार, सौम्य, वीररस रूप में प्राप्त हुई हैं जिनके प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धी लक्षणों पर हम प्रकाश डालेंगे।

शिवलिंग—प्राचीन काल से लेकर आज तक शिवलिंग की पूजा की जाती है और भारत के अधिकतर मन्दिरों में शिवलिंग ही स्थापित हैं। शिवलिंग में मुख शिवलिंग विशेषतः उल्लेखनीय हैं। बनर्जी महोदय ने एकमुखी एवं पंचमुखी शिवलिंग का उल्लेख किया है। पंचमुखी लिंग में चार मुख लिंग के चारों ओर तथा पांचवां मुख चारों मुख के ऊपर है। राव महोदय के अनुसार दक्षिण भारत से प्राप्त गोडिमल्लम लिंग सर्व प्राचीन है। लिंग के उपरोक्त अर्धभाग में आभूषणों से सुसज्जित कानों में वृण्डस पहने हुए और कर्ण पर त्रिशूल धारण किए हुए शिव का रूप देखते ही बनता है। भीटा से प्राप्त शिवलिंग के उपरोक्त भाग में शिव के बाएं हाथ में त्रिशूल तथा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। लिंग

के चार कोनो में चार मुख दर्शाये गए हैं। लिंग का उल्लेख राव महोदय ने किया है।

अनुग्रह मूर्तियां

शिव की अनुग्रह मूर्तियां इस प्रकार हैं—

विष्णु अनुग्रह मूर्ति—शिव यहां विष्णु को उपहार देते हुए प्रदर्शित किए गए हैं। विद्वानों का विचार है कि इस मूर्ति के माध्यम से शिव की विष्णु से श्रेष्ठ मित्र बनने का प्रयत्न किया गया है।

रावण अनुग्रह मूर्ति—शिव रावण को वरदान देते हुए दिखाये गए हैं। एलोरा के कैलाश मन्दिर में शिव-पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे दिखाये गए हैं। शिव-पार्वती के नीचे रावण दिखाया गया है।

किरात अनुग्रह मूर्ति—इस मूर्ति में शिव को अर्जुन को वरदान देते हुए प्रदर्शित किया गया है। शिव पार्श्व अस्त्र अपने हाथ में लिए हुए हैं जिसे वह वरदानस्वरूप अर्जुन को दे रहे हैं। तिरुछन्नगसतंतुर्द में पत्थर की अर्जुनाग्रह मूर्ति में शिव अर्जुन के समक्ष किरात रूप में खड़े प्रदर्शित किए गए हैं।

गणेश अनुग्रह मूर्ति—इस मूर्ति की कथा का सम्बन्ध आगमों से है। शिव तथा पार्वती दोनों उपस्थित हैं। भक्त बालक शिव को प्रणाम कर रहा है और शिव उसे वरदान दे रहे हैं। बालक का पिता भी उपस्थित है।

विष्णेश अनुग्रह मूर्ति—शिव गणेश को वरदान देते हुए प्रदर्शित किए गए हैं।

नन्दीश अनुग्रह मूर्ति—शिव अपने वाहन नन्दीश को वरदान दे रहे हैं।

संहार मूर्तियां

इन मूर्तियों में शिव की शत्रुओं का विनाश करते दिखाया गया है। ये मूर्तियां निम्नलिखित हैं :—

शरव मूर्ति—शिव नरसिंह देव का नाश करते दिखाये गए हैं। मूर्ति में शिव का एक भाग मनुष्य, एक भाग पशु तथा एक भाग पक्षी का है। यह मूर्ति शैव तथा वैष्णव धर्म में समनस्य होने का प्रदर्शन करती है।

ब्रह्म सरस छेदन मूर्ति—इस मूर्ति में शिव को ब्रह्मा का एक सिर काटते दिखाया गया है। पहले ब्रह्मा के पांच सिर थे जिसमें एक सिर शिव ने काट लिया था। यह मूर्ति एक मनोरंजक कथा को जन्म देती है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा का बड़ा हुआ सिर भिन्न के हाथों में चिपक गया जिसको देखकर शिव सन्नत हुआ। उन्होंने ब्रह्मा से ही सम्मति ली कि उन्हें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि वह कयाली भेष में बारह वर्ष घूमकर व्यतीत करें।

तदनुसार शिव ने ऐसा ही किया तथा भिक्षु भेष में स्थान-स्थान पर घूमते रहे। वे अन्त में बनारस पहुँचे जहाँ वह मिर कपान्म मोचन में मिर गया और शिव अपने पाप से मुक्त हो गए।

यमारा मूर्ति—आममो तथा पुराणो में इस कथा का उल्लेख मिलता है। कथा इस प्रकार है, मारकण्डेय के पिता के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने देवों की आराधना की। देवताओं ने उन्हें एक पुत्र होने का वर दिया, किन्तु पुत्र की अल्पायु के विषय में उन्हें बता दिया। यह बालक मारकण्डेय के नाम से जाना जाता है। मारकण्डेय की आयु केवल तेरह वर्ष ही थी। उसने शिव की घोर तपस्या की। मृत्यु के निश्चित क्षणों में वह शिव साधना में लीन था। यमदूत उसे लेने आए किन्तु उसके भविष्य बल के कारण अकेले लौट गए। तब यमराज स्वयं आए। उन्होंने मारकण्डेय की आत्मा को हरण करने के लिए पाश फेंका, किन्तु इस पाश में शिव मूर्ति को भी लपेट लिया। इस पर भगवान् शिव क्रोधित होकर विकराल रूप में प्रगट हुए। यम शिव का विकराल रूप देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने शिव की स्तुति कर उनसे क्षमा-याचना की तथा वापस चले गए। इस प्रकार मारकण्डेय की प्राण रक्षा हो गई। अधिकतर यह माना जाता है कि शिव उस शिवलिंग से प्रकट हुए जिसकी मारकण्डेय पूजा कर रहा था। एक स्थान पर शिव की मानवाकृति शिवलिंग के ऊपर से प्रदर्शित की गई है तथा शिव का एक पैर लिंग के अन्दर ही दिखाया गया है। उनके चार हाथ हैं। यम शिव के सम्मुख खड़े हुए शिव की प्रार्थना कर रहे हैं। एक स्थान पर यम को भूमि पर गिरा हुआ शिव की प्रार्थना करते हुए भी दिखाया गया है।

कामरुतक मूर्ति—शिव काम का नाश करते हुए दिखाये गए हैं। कथा इस प्रकार है : दक्षसुता पार्वती की मृत्यु के पश्चात् शिव अपनी तपस्या में लीन हो गए। उसी समय असुर ताण्डक ने देवों को त्रासित करना प्रारम्भ किया। उसका विनाश केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता था। पार्वती ने पुनः जन्म लिया तथा शिव की आराधना आरम्भ कर दी। ऐसे अवसर पर देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भग्न करने के लिए भेजा। शिव तपस्या में लीन हैं, उनके हाथ में शस्त्र नहीं हैं। कामदेव शिव के सम्मुख खड़े हुए हैं। वह धनुष बाण धारण किए हुए हैं। उन्होंने शिव की तपस्या भग्न करने का भरमक प्रयास किया तथा इस प्रयास में सफल भी हुए किन्तु शिव ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर उन्हें भस्म कर दिया।

गजासुर संहार मूर्ति—इसमें शिव को गजासुर का विनाश करते दिखाया गया है। उत्तर भारतीय विवरण बताते हैं कि यह घटना उत्तर भारत में हुई जबकि दक्षिण भारतीय विवरण के अनुसार यह घटना दक्षिण भारत में हुई। उत्तर भारतीय विवरण के अनुसार शिव के उपासक शिवलिंग की पूजा कर रहे

ये। गजासुर आया तथा उसने शिव उपासकों को भयभीत कर दिया। शिवलिंग से प्रगट हो गए। शिव पूर्णतयः अस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके मुख्य शस्त्र त्रिशूल, परशु तथा भाला हैं। शिव के दो हाथ गजासुर को मारने में लगे हुए हैं। शिव का एक पैर उनके मस्तक पर है। वह गज की खाव पहने हुए हैं। यह उनके भयानक रूप का प्रदर्शन है। इस प्रतिमा के साथ अन्य देवी या देवता-गण भी दिखाए जा सकते हैं। अधिकतर पार्वती यहां नहीं हैं। यदि पार्वती को दिखाया भी गया है तो अल्पन्त भयभीत दिखाया गया है। वह शिव से दूर खड़ी हुई हैं।

अन्धकवध मूर्ति—अन्धकवध मूर्ति में शिव अन्धकासुर का विनाश करते दिखाये गए हैं। शिव ने अन्धकासुर का वध करने के लिए त्रिशूल का प्रयोग किया है। अन्धक को मानव रूप में ही प्रदर्शित किया गया है। शिव के बहुरूप हैं जो अस्त्र-दास्त्र से सुसज्जित हैं। प्रायः पार्वती शिव के साथ दिखाई गई हैं।

त्रिपुरातक मूर्ति—शिव घनूप बाण धारण कर त्रिपुर का विनाश कर रहे हैं। पौराणिक कथा अनुसार तीन राक्षस थे जो कि तीन किलों में निवास करते थे। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वे केवल उसी व्यक्ति द्वारा मारे जाएंगे जो एक ही तीर से इन तीनों किलों का विध्वंस कर सकेगा। देवतागण सफलता न प्राप्त कर सके। अन्त में उन्होंने शिव की तपस्या की। शिव इस कार्य हेतु गए। अन्य देवता भी उनकी सहायता के लिए उनके साथ गए। शिव ने केवल एक ही बाण से इन किलों का विध्वंस कर दिया।

दशान्तार गुफा में दशमुखी शिव रथ पर सवार युद्ध के लिए तत्पर हैं। काञ्चीश्वरम के फैलाश मन्दिर में अष्टभुजी शिव प्रतिमा बड़ी भव्य है। यहां शिव अभीर्णामन मुद्रा में रथ पर सवार हैं। सारथी रथ चलाते प्रदर्शित हैं। राम महीदय ने इन प्रतिमाओं का उल्लेख किया है।

सनर्जी महीदय ने तंजौर के बृहदीश्वर मन्दिर की त्रिपुरातक मूर्ति का उल्लेख किया है। यह मूर्ति काश्य से निर्मित है। शिव यहाँ घनूप बाण लिए दिखाये गए हैं। तंजौर में ही एक अन्य प्रतिमा में शिव पार्वती के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। उनके पीछे के दो हाथों में त्रिशूल तथा मृग हैं। आगे के दो हाथों में अंगुलियां खंडित हैं। मूर्तियों को देखकर पौराणिक कथा का चित्र उभरकर सामने आ जाता है। शिव के हाथ में घनूप बाण तथा उनका रथ पर आरूढ़ होना इस मूर्ति की विशेषता है।

जालन्धरवध मूर्ति—जालन्धर राक्षसाणी होकर देवताओं को प्रमित करने लगा। देवताओं ने विष्णु की प्रार्थना की। विष्णु ने यह भार अपने कंधों पर ले लिया कि वे अमुर राक्षस का नाश कर देंगे। लेकिन वे इस कार्य में सफल न हो सके। अन्त में देवताओं ने शिव की प्रार्थना की और यह भार शिव ने मध्य

स्वीकार कर लिया। नारद ऋषि जालन्धर राक्षस के पास गए तथा उससे यह कहा कि तुम्हारी मान-मर्यादा तब तक कुछ भी नहीं है जब तक कि तुम पार्वती को न प्राप्त कर लो। राक्षस यह सुनकर पार्वती के वरण को गया। शिव ने क्रोधित होकर चक्र धारण किया और राक्षस का सहार कर दिया।

शिव की दक्षिण मूर्तियां

दक्षिण मूर्तियां चार प्रकार की हैं :—योग मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, वीणाधर मूर्ति एवं नृत्य मूर्ति।

योग मूर्ति—इसमें शिव की योगी के रूप में दिखाया गया है। शिव की ये प्रतिमाएं बुद्ध की प्रतिमा से बहुत मिलती-जुलती हैं। शिव की योग मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा तथा बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियों में इतनी साम्यता है कि उनको पहचानना कठिन हो जाता है।

ज्ञान मूर्ति—इन मूर्तियों में शिव एक ज्ञानी के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें ज्ञानी की प्रतिमा ज्ञान-सौन्दर्य तथा ज्ञान-आभा का सुन्दर प्रदर्शन है।

वीणाधर मूर्ति—शिव संगीतज्ञ के रूप में दिखाए गए हैं। शिव के प्रायः चार हाथ हैं जिनमें से दो हाथों में वे वीणा लिए हुए हैं। अपने अन्य दो हाथों में से एक में वे माधारणमया हिरण लिए हुए हैं तथा चौथे हाथ में अन्य वस्तुएं धारण किए हुए होते हैं। प्रतिमाएं बैठी-खड़ी दोनों अवस्थाओं में हैं।

व्याख्यान मूर्ति—शिव की व्याख्यान देते हुए प्रदर्शित किया गया है। उनका बायां हाथ तर्क मुद्रा में रहता है तथा दाहिने हाथ में अक्षमाला रहती है। ऋषि मुनि उनके व्याख्यान को सुनते हुए प्रदर्शित किए जाते हैं। विष्णु काशी से प्राप्त शिव प्रतिमा में शिव बट-वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जमा पर, उनके पीछे के हाथ में अक्षमाला तथा बायां हाथ तर्क मुद्रा में है। राव महोदय ने इस प्रतिमा का उल्लेख किया है। तैरोवरियूर से प्राप्त प्रतिमा में शिव पद्मासन पर विराजमान हैं और उनको ऋषि-मुनि घेरे में लिए हुए हैं। उनके दाहिने हाथ में अक्षमाला तथा बायां हाथ तर्क मुद्रा में है।

शिव की नृत्य मूर्तियां

शिव की नृत्य मूर्तियां आज भारत में ही नहीं पश्चिमी देशों में सजावट का लक्ष्य बिन्दु बनकर रह गई हैं। नटराज शिव कला का वह परम उत्कृष्ट आभूषण है जो घर-घर में सुमंगल हो रहा है। विष्णु पुराण शिव को नटराज, नटराजेन या राजितम कहकर सम्बोधित करता है। ये मूर्तियां दो प्रकार की हैं—ललित नृत्य मूर्तियां एवं ताण्डव नृत्य मूर्तियां। ललित नृत्य मूर्तियां ताण्डव नृत्य मूर्तियों की तरह उत्कृष्ट नहीं हैं। ताण्डव नृत्य शय का चिह्न है। शिव की ताण्डव

की चतुर्भुजी मूर्तियों में, जो तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या में प्राप्त हुई है, शिव के एक हाथ में डमरू है तथा शरीर पर सर्प लिपटे हुए हैं। ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मन्दिरों में अधिक देखने को प्राप्त होती हैं। खजुराहो एवं आजमगढ़ के किले के मन्दिरों में भी शिव की नृत्य मूर्तियाँ मिली हैं।

नटराज की दसभुजी एवं बारहभुजी मूर्तियाँ विशेषतः उल्लेखनीय हैं। बारहभुजी मूर्तियों में शिव के दो हाथ बीणा वादन में संलग्न प्रदर्शित किए गए हैं। उनके दो हाथों में शेषनाग है। शिव की दो भुजाएँ सिर के ऊपर उठी हुई दिखाई गई हैं। अपने अन्य छह हाथों में वे खड्ग, त्रिशूल, अक्षमाला, खेटक डमरू इत्यादि धारण किए हुए हैं। दस भुजा वाली नृत्य मूर्ति में शिव के दो हाथ नृत्य गति से समन्वय करते दिखाए गए हैं। यह समन्वय छह भुजा वाली मूर्तियों में भी देखने को मिलता है। थापर महोदय ने नटराज की छह भुजा वाली मूर्ति का उल्लेख किया है जिसमें शिव के चार हाथों में त्रिशूल, डमरू, खड्ग तथा मातुलंग हैं तथा दो हाथ नृत्य गति से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने एक चार भुजा वाली नटराज मूर्ति का भी उल्लेख किया है जिसमें शिव को अपना बायाँ पैर उठाये तथा दो हाथों में डमरू तथा मातुलंग लिए नृत्य करता दिखाया गया है। शिव के अन्य दो हाथ गजहस्त मुद्रा तथा अभय मुद्रा में दर्शाये गए हैं। बनर्जी महोदय ने भी नटराज शिव की चतुर्भुजी मूर्ति का उल्लेख किया है। शिव चार हाथों में डमरू, त्रिशूल, सर्प इत्यादि धारण करते हैं।

सौम्य रूप की शिव मूर्तियाँ

शिव के सौम्य रूप की मूर्तियाँ भव्य एवं सुन्दर हैं। इनमें उल्लेखनीय हैं—

नीलकण्ठ—देवताओं के कल्याण के लिए विष को ग्रहण करने वाले शिव के अनुग्रह स्वरूप को नीलकण्ठ में दर्शाया गया है। श्रीमद्भागवत के अनुसार नीलकण्ठ को स्वर्ण कान्तिमय वर्ण, त्रिनेत्र और नीलकण्ठ में प्रदर्शित किया गया है। ढाका म्यूजियम में नीलकण्ठ की बंगाल से प्राप्त एक सिर वाली प्रतिमा संग्रहित है जिसके दोनों ओर गंगा एवं गोरी स्थित हैं। शिव का वाहन नन्दो भी दिखाया गया है। डॉक्टर इन्दुमति मिश्रा ने इस मूर्ति का उल्लेख अपने ग्रन्थ प्रतिमा विज्ञान में किया है।

महादेव—महादेव के नाम से आज भी शिव जितने प्रसिद्ध हैं वगैरह अन्य किसी नाम या विशेषण से नहीं। उनका यह विशेषण ही उन्हें सब देवताओं में श्रेष्ठ होने की ओर इंगित करता है। विष्णु धर्मोत्तर में ऐसे महादेव का उल्लेख है जो बैल पर सवार हैं तथा जिनके पाँच मुख हैं। चार मुखों से सौम्यता तथा पाचवें मुख से रौद्र रूप प्रतिबिम्बित होता है। महादेव के पाचवें मुख पर जटामूट तथा उस पर चन्द्रवरी उनके रूप को और भी उत्कृष्ट बना देती है।

उत्तर मुख को छोड़कर महादेव के सभी मुखों में त्रिनेत्र दर्शाये गए हैं। वनर्जी महोदय ने पंचमुखी महादेव की प्रतिमाओं का उल्लेख किया है।

महेश्वर—महेश्वर का वर्ण श्वेत है। वे अपनी दस भुजाओं में मातुलुग, घनुष, दर्पण, कमण्डल, अक्षमाला, त्रिशूल, दण्ड, नीलकमल तथा सर्प लिए हुए हैं। राव महोदय ने कावेरी पक्कम के निकट महबेरी के शिव मन्दिर की महेश्वर प्रतिमा का उल्लेख किया है जो श्वेत पत्थर में शिल्पित है। वह अपनी दस भुजाओं में दंड, कमल, दर्पण, त्रिशूल, घनुष, अक्षमाला आदि धारण किए हुए हैं।

वृषभ वाहन—श्रीमद्भागवत शिव के इस स्वरूप की छवि को त्रिनेत्री, जटाजूटधारी, वृषभारूढ, दसभुजी देव के रूप में प्रस्तुत करता है। शिव की अपने हाथों में शूल, खट्वाग, रुद्राक्ष माला, खप्पर, घनुष, तलवार तथा डमरू इत्यादि आयुध धारण किए हुए होना चाहिए। उनके शरीर पर बाघम्बर है। राव महोदय ने एहोल से प्राप्त शिव की वृषभारूढ मूर्ति का उल्लेख किया है। भगवान शिव सुखासन मुद्रा में शिव पर सवार हैं। वनर्जी महोदय ने वृषभ वाहन की तीन सिर तथा चार भुजा वाली मूर्ति का उल्लेख किया है। उन्होंने एक अन्य भव्य प्रतिमा का उल्लेख किया है जिसमें शिव पार्वती के साथ वृषभारूढ हैं। शिव अपने हाथों में नीलकमल धारण करते हैं।

उमा महेश्वर—शिव शान्ति मुद्रा में उमा के साथ विराजमान हैं। अपने दो हाथों में से वह एक हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। उनका दूसरा हाथ किसी भी मुद्रा में हो सकता है। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार शिव के जटाजूट से सुशोभित आठ सिर तथा दो भुजाएँ हैं। उनका बायाँ हाथ पार्वती देवी के स्कन्ध पर तथा दाहिने हाथ में उत्पल है। पार्वती के बाएँ हाथ में दर्पण तथा दाहिना हाथ शिव के स्कन्ध पर रखा हुआ है। रामपुर के अवशेषों से उमा महेश्वर की सुन्दर मूर्ति प्राप्त हुई है। पार्वती शिव की बाईं जघा पर विराजमान हैं। शिव का बायाँ हाथ पार्वती के ऊपर रखा हुआ है। अपने दाहिने हाथ में शिव उत्पल धारण किए हुए है। डॉक्टर इन्दुमति मिश्रा ने इस प्रतिमा का उल्लेख किया है। डॉक्टर मिश्रा ने खजुराहो से प्राप्त एक अन्य उमा महेश्वर प्रतिमा का भी उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है। यहाँ शिव और पार्वती ललितासन मुद्रा में विराजमान हैं। शिव का बायाँ पैर मुड़ा हुआ है। दाहिना पैर पादपीठ पर स्थित है। पार्वती शिव के बाएँ पैर पर बैठी हुई हैं। शिव अपनी एक भुजा पार्वती के स्कन्ध पर रखे हुए है। उनकी दूसरी भुजा में त्रिशूल है। पार्वती का दाहिना हाथ शिव के गले में पड़ा है। शिव पार्वती की आलिंगनबद्ध मूर्तियाँ कई स्थानों पर प्राप्त हुई हैं। इनमें मयुरा की उमा महेश्वर मूर्ति उल्लेखनीय है।

कल्याण सुन्दर—कल्याण सुन्दर मूर्ति में शिव पार्वती के विवाह के दृश्य का चित्रण किया गया है। एलीफेन्टा की गुफा में पार्वती के पिता कन्यादान

देते हुए दिखाए गए हैं। पार्वती शिव के दाहिनी ओर बैठी है। ढाका संग्रहालय में एक मनोरम कल्याण मूर्ति संग्रहित है जो काले पत्थर में निर्मित है। जटायूट से सुनीभित शिव दाहिने हाथ में त्रिशूल लिए खड़े हैं। पार्वती यक्ष रूप में अपने बाएँ हाथ में दर्पण लिए शिव के मणिकट हैं। शिव पार्वती दोनों के वाहन यक्ष एवं मिह उनके पास ही स्थित हैं। इस प्रतिमा का उल्लेख बौद्धर मिश्रा ने अपनी पुस्तक में किया है। डी० आर० यापर महोदय ने अपनी पुस्तक 'आइकनस इन स्लाज' में सजोर से प्राप्त कल्याण सुन्दर की काश्य प्रतिमा का उल्लेख किया है। जटायूट एवं कुण्डलो से सुनीभित चतुर्भुजी शिव पार्वती के साथ पद्मामन पर खड़े हैं। उनका अग्र बायाँ हाथ वरद मुद्रा में तथा दाहिना हाथ नीचे लटक रहा है। उनके पीछे के हाथों में मृग तथा त्रिशूल हैं। अलौकिक वेशभूषा से सुसज्जित पार्वती शिव के अग्र दाहिने हाथ को पकड़े हुए हैं।

चन्द्रोत्तर मूर्ति—चन्द्रोत्तर मूर्तियों में शिव के जटायुमुकुट में चन्द्र को दिखाया गया है। इस प्रकार की कृतिमा तीन प्रकार की हैं—

केवल मूर्ति—शिव अकेले हैं। उनके चार हाथों में से दो हाथों में परशु तथा मृग तथा अन्य दो हाथ वरद और अभय मुद्रा में हैं। यह शिव के सौम्य स्वरूप एवं शान्ति भाव का अनोखा प्रदर्शन है।

उमा सहित मूर्ति—शिव एवं पार्वती शान्ति मुद्रा में खड़े हैं। शिव अपने दो हाथों में से एक में कमल लिए हुए हैं। उनका दूसरा हाथ किसी भी मुद्रा में हो सकता है।

आलिंगन मूर्ति—शिव का एक हाथ पार्वती को आलिंगन किए हुए है। शान्ति शिव एवं पार्वती के मुख पर क्षलकती है।

सुखासन मूर्ति—शिव अकेले उच्च आसन पर बैठे हुए हैं। उनके दोनों हाथों में परशु तथा मृग हो सकता है। अन्य दो हाथ अभय तथा वरद मुद्रा में होते हैं।

उमा सहित सुखासन मूर्ति—उमा सहित सुखासन मूर्ति में पार्वती शिव दोनों बैठे हुए प्रदर्शित किए गए हैं। शिव के अन्य प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धी लक्षण सुखासन मूर्ति की ही तरह हैं।

स्कन्द मूर्ति—शिव तथा पार्वती के मध्य उनका पुत्र स्कन्द प्रदर्शित किया गया है। कहीं-कहीं स्कन्द नग्न दिखाए गए हैं।

अर्ध नारीश्वर मूर्ति—शिव की मूर्तियों में अर्धनारीश्वर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा सृष्टि की रचना की ओर इंगित करती है। साथ ही माय शैव एवं शाक्य सम्प्रदायों के अन्योन्य सम्बन्ध का भी प्रदर्शन करती है। जब ब्रह्मा के मन में सृष्टि रचना का विचार आया उन्होंने मनुष्य की

रचना की किन्तु फिर भी सृष्टि-रचना अधूरी रही। तब ब्रह्मा ने शिव की वन्दना की और उनसे इस महान कार्य को सम्पन्न करने में सहायता मांगी। शिव ब्रह्मा के सम्मुख पुरुष एवं नारी दोनों के समन्वित रूप, अर्धनारीश्वर में प्रकट हुए। ब्रह्मा को अपनी त्रुटि का आभास हो गया और उन्होंने स्त्री तथा पुरुष दोनों की रचना की।

पौराणिक वर्णन इस प्रकार है : भूमी नाम का एक साधक शिव का अनन्य उपासक था। वह केवल शिव की ही पूजा करता था। एक दिन शिव के उपासक आए और उन्होंने शिव तथा पार्वती दोनों की उपस्थिति में शिव के चारो ओर प्रदक्षिणा की। भूमी केवल शिव में ही विश्वास रखता था। अतः उसने केवल शिव के चारो ओर ही प्रदक्षिणा की। इस पर पार्वती ने तपस्या कर शिव से यह वरदान मागा कि उन्हें शिव की अर्धांगिनी माना जाए।

यह मूर्ति हरिहर मूर्ति की भांति है। इसमें दाहिनी ओर शिव अपने उपासको के साथ तथा बाईं ओर पार्वती अपने उपासको के साथ प्रदर्शित की गई हैं। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार अर्धनारीश्वर प्रतिमा में शिव के अर्ध शरीर को जटाजूट, चन्द्रबेदी, शरीर पर भस्मलेप, सर्प यज्ञोपवीत, सर्प मेखला, त्रिशूल, अक्षमाला से प्रदर्शित किया जाना चाहिए तथा अर्धभाग सुन्दर केशकला, तिलक, स्तन, हार, कमर, कंकण, कुण्डल, मेखला इत्यादि आभूषणों से युक्त तथा हाथ में दर्पण आदि लिए हुए दिखाया जाना चाहिए। एकमुखी प्रतिमा में आधा मुख शिव का तथा आधा शक्ति का दर्शाया जाता है।

अर्धनारीश्वर मूर्तिमा वादामी, महावत्सीपुरम, काशीवरम, कुम्भकोणम, मयूरा इत्यादि स्थानों से प्राप्त हुई है जिनका उल्लेख राव महोदय ने किया है। मद्रास म्यूजियम में संग्रहित अर्धनारीश्वर प्रतिमा तो सचमुच देखते ही बनती है। प्रतिमा में स्त्री पुरुष का समावेश पूर्णतः स्पष्ट है। तजीर में बृहदीश्वर मन्दिर से प्राप्त अर्धनारीश्वर प्रतिमा बहुत सुन्दर है। खुजराहो से प्राप्त प्रतिमाओं में शिव सल्लितासन मुद्रा में दृष्टिगोचर होते हैं। प्रतिमा का दाहिना भाग जटाजूट, यज्ञोपवीत, कुण्डल एवं त्रिशूल से सुशोभित होता है। बनर्जी महोदय ने भी कई अर्धनारीश्वर प्रतिमाओं का उल्लेख किया है।

हरिहर मूर्ति—हरिहर मूर्ति शैव एवं वैष्णव सम्प्रदाय में सद्भावना एवं सामंजस्यता की द्योतक है। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार मूर्ति का दाहिना अर्धभाग श्वेत वर्ण के शिव तथा बाया अर्धभाग नीलवर्ण के विष्णु से शिल्पित किया जाना चाहिए। त्रिशूल, डमरू, कमल तथा चक्र प्रतिमा के हाथों में यथास्थान दिखाए जाने चाहिए। शिव एवं विष्णु के वाहन नन्दी एवं गरुड़ क्रमशः बाएँ तथा दाहिने ओर प्रदर्शित किए जाने चाहिए। संप्रभेदागम के अनुसार हर्यधं मूर्ति में विष्णु के शरीर पर पीताम्बर तथा सिर पर मुकुट तथा जटाजूट से युक्त शिव

को व्याघ्र छाल पहने हुए होना चाहिए । शिल्परत्न दोनों देवों के साथ उनकी देवियों का दर्शाया जाना आवश्यक बताता है ।

वादामी से प्राप्त हरिहर मूर्ति में दाएं भाग में किरीट मुकुट से सुशोभित हरि तथा दाएं भाग में जटाजूटयुक्त शिव त्रमसः सहस्रौ तथा पार्वती सहित दर्शाए गए हैं । नन्दी एवं गरुड का भी चित्रण किया गया है । हरिहर मन्दिर की कांस्य में निर्मित हरिहर मूर्ति अपने में अनोखी है । प्रतिमा का बायां भाग विष्णु का तथा दाहिना भाग शिव का प्रदर्शन करता है । दोनों देवों के दस्त्र, आभूषण, आयुध, वाहन इत्यादि लक्षण उनके स्वरूप को उत्कृष्ट रूप से परिलक्षित करते हैं । खजुराहो की हरिहर प्रतिमा चतुर्भुजी है किन्तु प्रतिमा की आगे की दोनों मुजाए क्षण्डित हैं । पीछे की दोनों मुजाओं में चक्र तथा त्रिशूल हैं । बाएँ भाग पर किरीट मुकुट, पीताम्बर तथा आभूषण विष्णु का तथा दाहिने भाग पर जटा-जूट, कुण्डल, कंकण तथा सर्प आभूषण शिव का भास कराते हैं ।

गंगाधर मूर्ति—नृप भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरा पर लाने के लिए घोर तपस्या की । उन्हें वर प्राप्त हुआ कि वे गंगा को धरा पर लाने में सफल होंगे । प्रश्न यह था कि गंगा के प्रबल वेग को धारण कौन करेगा । अतः भागीरथ ने आराधना की । शिव ने प्रसन्न हो भागीरथ को गंगा धारण करने का आश्वासन दे दिया । मूर्ति में शिव पार्वती के साथ दिखाए गए हैं । गंगा स्वर्ग से हिमालय पर अवतरित हो रही है । वे शिव की जटाओं में समा गई हैं । भागीरथ तथा देवतागण स्तुति करते दर्शाए गए हैं ।

भिक्षाटन मूर्ति—जब शिव ने ब्रह्मा का पाचवा सिर काट लिया तो वह उनके हाथ में चिपक गया । शिव को ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया । शिव ने इस पाप से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा से विधान पूछा । इसका केवल एक ही उपाय था कि शिव भिक्षु रूप में कटा हुआ सिर लेकर भिक्षा मागे । शिव ने ऐसा ही किया और पाप से छुटकारा पा लिया । मूर्ति में शिव भिक्षुक रूप में प्रदर्शित किए गए हैं । उनके हाथ में सिर है । कुछ विद्वानों ने इस बात पर अधिक जोर दिया है कि शिव द्वारा ब्रह्मा का सिर काटे जाने का विषय केवल साम्प्रदायिक भाव एवं शिव की ब्रह्मा पर श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास मात्र है । शिव ने ब्रह्मा का सिर काटकर श्रेष्ठता प्राप्त कर ली है ।

इन मूर्तियों के अतिरिक्त शिव के सौम्य सुन्दर स्वरूप की कुछ अन्य मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं । मूर्ति में पार्वती और शिव बैठे हुए प्रदर्शित किए जा सकते हैं । शिव का वाहन नन्दी, पुत्र कार्तिकेय, अन्य पारिवारिक सदस्य, श्रृंगि तथा अन्य उपासकगण दर्शाये जा सकते हैं । शिव के हाथ में परशु तथा कहीं-कहीं कमल है । उनकी वेशभूषा साधारण है । एलोरा में शिव पार्वती खेनते हुए दिखाए गए हैं । एक अन्य दृश्य में शिव पार्वती दोनों आसीन हैं ।

शिव के हाथ में पुस्तक है जिसे वह पढ़ रहे हैं ।

शिव की श्रीभक्त स्वरूप की मूर्तियां

शिव के भयानक रूपों में श्मशानवासी, महाकाल, कामातक एवं त्रिपुरान्तक स्वरूप उल्लेखनीय हैं ।

श्मशानवासी—शिव का चित्रण भूतनाथ के रूप में हुआ है । जटाजूट से युक्त शिव वृष पर सवार हैं । उनकी कंधन काया पर भस्म सगी हुई है । त्रिनेत्रधारी भूतनाथ के साथ उनके गण हैं ।

महाकाल—श्रीमद्भागवत के अनुसार शिव का चिताभस्म धारण किए नग्न शरीर, गले में नरमुण्ड माला, हड्डियों के आभूषण और बिखरे हुए केश उनके रौद्र स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं ।

कामान्तक—कामान्तक मूर्ति में कामदेव को भस्म करने वाले शिव का चित्रण किया गया है । धनर्जी महोदय ने गङ्गकोण्डचोलपुरम मन्दिर की कामातक मूर्ति से हमें अवगत कराया है । योगासन मुद्रा में विराजमान शिव के बाईं ओर कामदेव और रति दिखाये गए हैं । शिव का त्रिनेत्र कुछ खुला हुआ है । शिव के सेवक उनकी बिगती कर रहे हैं ।

शिव का सिक्कों पर संकेतात्मक तथा पशु रूप में प्रदर्शन

मानव ने पहले-पहल देवताओं का प्रदर्शन संकेतो द्वारा करने का प्रयास किया चाहे वह ब्राह्मण देवता शिव हो या विष्णु हो या जैनियों के तीर्थंकर । शिव का प्रदर्शन उनके त्रिशूल, लिंग, परशु के द्वारा और तीर्थंकरों का विभिन्न प्रतीकों द्वारा किया गया है । इन संकेतों का प्रदर्शन केवल स्थापत्य कला में ही न होकर सिक्कों पर भी, जो कि भारतीय व विदेशी शासकों द्वारा समय-समय पर प्रचलित किए गए, हुआ है । सिक्कों पर प्राप्त संकेतों को हम इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं—

क. लिंग संकेत,

ख त्रिशूल संकेत,

ग. त्रिशूल तथा परशु संकेत ।

लिंग संकेत—एक उत्कीर्ण सिक्के पर, जिसके पाए जाने का स्थान अज्ञात है, लिंग प्रदर्शित किया गया है । एलन भी इस संकेत को समकोण आधार पर लिंगम ही पहचानते हैं । दो ताम्र सिक्कों के पृष्ठ भाग पर, जो कि सम्भवतः तक्षशिला के हैं, लिंग संकेत प्राप्त होते हैं । उज्जैनी से भी प्रचुर संख्या में प्राप्त सिक्कों पर पापाण वेष्टनी के अन्दर दो वृक्षों के मध्य एक आधार पर हमें शिवलिंग का अकन देखने को मिलता है । ये सिक्के साधारणतः दूसरी या तीसरी

शताब्दी ई० पू० के माने जाते हैं।

त्रिशूल संकेत—पांचान राजा रुद्रगुप्त के सिक्को पर त्रिशूल अंकित है। राजा का नाम 'रुद्र' स्वयं यह बात प्रमाणित करता है कि वह शिव का भक्त रहा होगा। एलन का भी यही कथन है कि सिक्के पर प्रदर्शित संकेत त्रिशूल ही है। एक अन्य सिक्के पर भी, जो कि सम्भवतः तक्षशिला का है, त्रिशूल संकेत प्राप्त होता है। एलन का विचार है कि इस सिक्के के मध्य यक्षाकृति है किन्तु डॉक्टर बनर्जी का कथन है कि यह यक्षाकृति न होकर त्रिशूल है।

त्रिशूल परशु संकेत—कड़फाइसेस द्वितीय के सिक्को के सीधे भाग पर यह संकेत प्राप्त होता है। कड़फाइसेस द्वितीय स्वयं को 'महेश्वर' कहकर पुकारता था। कुपाण बंश के शासक वासुदेव के सिक्को पर भी यही संकेत अंकित है। धाराधीन के सिक्को के उल्टे भाग पर भी त्रिशूल-परशु का प्रदर्शन देखने को मिलता है।

कुछ सिक्के ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिन पर शिव का प्रदर्शन पशु रूप में किया गया है। इण्डोसोथियन राजा, जिसका नाम ज्ञात नहीं है, के स्वर्ण सिक्को पर बैलाकृति है। ग्रीक तथा लैरोट्टी में 'तउरस' तथा 'उसामे' शब्द अंकित हैं। हूण राजा मिहिरकुल के सिक्को पर भी यही पशु रूप देखने को मिलता है। उन पर 'जयतु ब्रस' लिखा हुआ है।

विष्णु

मनुष्य की चेतना, ज्ञान एवं अनुभव ने उसे जीवन के तीन चरणों से परिचित कराया : जन्म, पोषण एवं संहार। इन तीनों चरणों में उसने ईश्वर के अलग-अलग स्वरूप के दर्शन किए। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा, पोषण करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले शिव। एक ही ईश्वर के ये तीन रूप त्रिमूर्ति में सजग हो उठे। पुराणों में त्रिदेव का उल्लेख है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश पुराणों के आराध्य देव हैं। विष्णु पुराण विष्णु की ही परम ईश्वर मानता है तथा उनके तीन स्वरूपों में उन्हीं के गुणों का वर्णन करता है। विष्णु रजोगुण में ब्रह्मा, सत्व गुण में विष्णु और तामसी गुणों में शिव हो जाते हैं। वह ब्रह्मा रूप में सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और शिव रूप में संहार करते हैं। श्रीमद्भागवत के अनुसार विष्णु अपनी योग भाषा से रचना, पालन एवं संहार करते हैं। अपनी भाषा से वह सासारिक व्यवहार का सृजन करते हैं। वह सति, जल पावक, गगन एवं समीर पंचतत्वों की रचना कर इन पंचतत्वों के सम्मिश्रण से संसार की रचना करते हैं।

विष्णु का पोषक सुन्दर एवं मनोरम स्वरूप जीव के हृदय में रम गया और

विष्णु के इस स्वरूप की पूजा लोकप्रिय हो गई। विष्णु कालान्तर में अपने अवतारों में अधिक पूज्य हो गए। उन्हीं के अवतार राम एवं कृष्ण भारत ही तथा आज विदेशों में भी लोगों के हृदय में बस गए हैं। उनके विभिन्न अवतार उनकी शक्ति एवं गुणों से परिचित कराते हैं।

विष्णु के अवतारों के विषय में विभिन्न ग्रन्थों से अनग-अलग विवरण प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि इस विषय पर विद्वानों के विभिन्न मत होंगे। विष्णु के दशावतार लगभग सर्व माननीय हैं। ये दशावतार हैं—

मत्स्य अवतार	परशु अवतार
कूर्म अवतार	राघव राम अवतार
वराह अवतार	कृष्ण अवतार
नृसिंह अवतार	बलराम या बुद्ध अवतार
वामन अवतार	कल्कि अवतार

कुछ विद्वान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते तथा बुद्ध के स्थान पर बलराम को विष्णु का अवतार मानते हैं। अवतार विभिन्न पौराणिक कथाओं में सबद्ध हैं।

मत्स्य अवतार

विष्णु का प्रथम अवतार है। भगवत पुराण के अनुसार जिस समय पृथ्वी समुद्र में समा गई, उस समय शक्तिशाली दानवपति मायाश्रीव ब्रह्मा के वेदों को लेकर जल साम्राज्य में बिलीन हो गया। इस विपत्ति में देवों ने विष्णु की प्रार्थना की कि वे उनकी सहायता करें तथा वेदों को जल साम्राज्य से वापस लाएं। विष्णु प्रगट हुए। उन्होंने सफरी मीन का रूप धारण कर जल में प्रवेश किया तथा वेदों को दूढ़ निकाला। विष्णु ने यह अवतार खोये हुए वेदों को समुद्र से दूढ़ निकालने के लिए धारण किया।

विष्णु के मत्स्यावतार का दूसरा विवरण अग्नि पुराण में प्राप्त होता है जो इस प्रकार है—मनु तप कर रहे थे। एक दिन जब वह क्रितमाला नदी के पास बैठे हुए जलाजलि ले रहे थे, उनकी जलाजलि में एक मीन आ गई। मनु ने जैसे ही इस मीन को जल में फेंकने का उपक्रम किया, मीन ने उन्हें पुकारते हुए कहा, “अरे सज्जन ! मुझे जल में मत फेंको क्योंकि मैं बड़ी मछलियों से भयभीत हूँ।” यह सुनकर मनु ने उसे एक पात्र में रख दिया, किन्तु मीन ने अपना आकार बड़ा कर लिया। मीन ने मनु से अनुग्रह किया कि वे उसे एक बड़ा स्थान प्रदान करें। मनु ने उसे एक तालाब में स्थान दिया। यहाँ भी उसका आकार बड़ा हो गया। मीन ने मनु से और बड़ा स्थान माँगा। मनु ने इसे झील में स्थान दिया किन्तु मीन का रूप वृहत् ही होता गया। उसका विस्तार सौ योजन हो गया।

मनु को बड़ा आश्चर्य हुआ । बाद में जानी मनु ने इम रहस्य का भेद था लिया । उन्होंने विष्णु को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रभु आप नारायण हैं । मीन ने मनु को बताया कि आज से सातवें दिन समस्त विश्व समुद्र में समा जाएगा । इसलिए तुम सब प्रकार के बीज लेकर सात ऋषियों के साथ नाव में सवार हो जाओ । इतना कहकर मीन अन्तर्धान हो गई । निश्चित दिन पर समुद्र ने अपनी सीमा का उल्लंघन कर जोर पकड़ा । मनु नाव पर सवार हो गए और उन्होंने वही किया जैसा कि मीन ने उन्हें आदेश दिया था ।

मत्स्यावतार की प्रतिमा या तो पूर्णतः मीन रूप में है या इसका अर्धभाग मानव का तथा अर्धभाग मीन का होता है । अधिकतर प्रतिमा चार हाथों की होती है जिसमें से दो हाथों में शंख और चक्र होते हैं तथा दो हाथ अभय तथा वरद मुद्रा में होते हैं । मस्तक पर किरीट मुकुट शोभायमान होता है । राव महोदय ने गढ़वा से प्राप्त मत्स्यावतार की चतुर्भुजी मूर्ति का उल्लेख किया है जिसका उपरोक्त भाग मानव का है । उनके चार हाथों की स्थिति वैसी है जैसी कि ऊपर बताया जा चुकी है । डॉक्टर इन्दुमति मिश्र ने ढाका जिले में बख्योगिनी स्थान के समीप से प्राप्त एक मत्स्य प्रतिमा का उल्लेख किया है जिसमें विष्णु अर्धमत्स्य के रूप में दिखाये गए हैं । विष्णु की चार भुजाओं में पद्म, चक्र, गदा और शंख हैं । उनके दोनों ओर लक्ष्मी तथा सरस्वती शोभायमान हो रही हैं ।

कूर्म अवतार

भागवत पुराण से ज्ञात होता है कि असुर तथा देवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया था जो कि समुद्र मंथन का माध्यम था ।

मह अवतार या तो पूर्णतः पशु रूप अर्थात् कच्छप रूप में या अर्धभाग कच्छप तथा अर्धभाग मानव रूप में प्रदर्शित किया गया है । नीचे का भाग कच्छप का तथा ऊपर का भाग मानव का है । प्रतिमा के चार हाथ हैं जिनमें से दो शंख तथा चक्र लिए हुए हैं जबकि अन्य दो वरद तथा अभय मुद्रा में हैं । प्रतिमा आभूषणों से सुसज्जित होती है तथा मस्तक पर किरीट मुकुट होता है ।

वराह अवतार

जिस समय पृथ्वी समुद्र में विलीन हो गई, उस समय उसे वापस लाने के लिए विष्णु ने वराह अवतार धारण किया । एक दूसरे विवरण के अनुसार विष्णु ने इम रूप को धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया था ।

वराह अवतार की प्रतिमाएँ या तो पूर्णरूपेण पशु रूप में हैं या अर्धभाग मानव का तथा अर्धभाग पशु का है । पृथ्वी को स्त्री रूप में प्रदर्शित किया गया

है। पृथ्वी या तो वराह के दांतों में या उमकी हथेली पर है। उदमगिरि में वराह का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यहा पृथ्वी कामायनी के रूप में वराह की दाढ़ पर बंठी हुई प्रदर्शित की गई हैं। बादामी की गुफा में पृथ्वी वराह के दो सहायक हाथों में जकड़ी हुई हैं और वराह बड़े ध्यान से पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं। बनर्जी महोदय ने इन प्रतिमाओं की भव्यता एवं आकर्षण की प्रशंसा की है। राव महोदय ने कई वराह प्रतिमाओं का उल्लेख किया है जो कि महाबतिपुरम, नागलपुरम, रायपुर, जोषपुर इत्यादि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। कहीं पर पृथ्वी वराह की दाढ़ पर तथा कहीं पर वराह के हाथ पर विराजमान है।

वराह अवतार तीन रूपों में दिखाया गया है—

आश्विवराह, भूवराह या नृवराह—आधा भाग मानव का तथा आधा भाग वराह का है। वराह अवतार के साथ भूदेवी हैं जिनको विष्णु समुद्र से वापस लाए हैं।

यक्ष वराह—विष्णु सिंहासन के मध्य बंटे हैं। उनके एक ओर लक्ष्मी तथा दूसरी ओर भूदेवी हैं।

प्रलय वराह—भूदेवी विष्णु के साथ सिंहासन पर बंठी हैं।

नृसिंह अवतार

प्रतिमा विज्ञान के दृष्टिकोण से यह अवतार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विष्णु ने नृसिंह अवतार हिरणाकश्यप का वध करने के लिए धारण किया था। हिरणाकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि वह न तो मनुष्य द्वारा और न पशु द्वारा मारा जाएगा। वर अनुसार हिरणाकश्यप ने शक्ति प्राप्त कर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वह अपने को अजेय समझने लगा। देवों ने विष्णु से प्रार्थना की कि वह दैत्य का नाश कर धरा के भार को हल्का करें। इस पर विष्णु ने अर्धमानव तथा अर्धपशु का रूप धारण कर हिरणाकश्यप का संहार कर दिया।

नृसिंह अवतार का प्रदर्शन या तो सिंह द्वारा या मानव रूप में किया जाता है। नीचे का भाग मानव का तथा ऊपर का भाग सिंह का होता है। नृसिंह को हिरणाकश्यप को मारते हुए दिखाया गया है। इस दृशा में विष्णु के दो हाथ हिरणाकश्यप को समाप्त करने में लगे हैं। उनके अन्य दो हाथों में अस्त्र-शस्त्र होते हैं। एलोरा में नृसिंह का वीभत्स रूप तो देखते ही बनता है। सिंह मुख पर बड़ी-बड़ी घुंघराली अटार्ण प्रदर्शित की गई हैं। उनके गस्तक पर किरीट मुकुट शोभायमान हो रहा है। नृसिंह अपने दो हाथों से उत्तरी आध पर पड़े असहाय हिरणाकश्यप के वदन को बिदार रहे हैं। प्रतिमा की देखकर डर लगता है और सर्वशक्तिमान ईश्वर का वीभत्स स्वरूप मानव के सम्मुख उभरकर आ

जाता है।

नृसिंह प्रतिमाएं पांच प्रकार की हैं—

केवल नृसिंह—यहां पर हम केवल नृसिंह की ही प्रतिमा पाते हैं। वह सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कुछ प्रतिमाएं खड़ी अवस्था में भी प्राप्त हुई हैं किन्तु ऐसी प्रतिमाएं कम हैं।

योग नृसिंह—यहां नृसिंह सिंहासन पर योगमुद्रा में बैठे हुए दिखाये गए हैं।

तृतीय नृसिंह—नृसिंह तृतीय के साथ विराजमान हैं। उनके इस स्वरूप का वर्णन राव महोदय ने किया है।

यानक नृसिंह—नृसिंह गड्ढे के कंधे पर बैठे हैं और शेषनाग उनके सिर पर अपने कण फैलाये साया कर रहे हैं। राव महोदय ने यानक नृसिंह का वर्णन किया है।

स्थानक नृसिंह—स्थानक नृसिंह का नीचे का भाग मानव का तथा ऊपर का भाग सिंह का है। यह प्रतिमा प्रायः चार हाथों की होती है जिनमें से दो हाथों में आम्रपत्र हो सकते हैं। प्रतिमा के अनेक हाथ भी दर्शाये जा सकते हैं जिनमें विभिन्न आम्रपत्र हो सकते हैं। विष्णु के दो हाथ हिरणाकश्यप का वध करने में संलग्न होते हैं। एसोरा में बहुत ही सुन्दर दृश्य देखने की मिसला है। हिरणाकश्यप को विष्णु के माथ लड़ते हुए दिखाया गया है। वह अपने हाथ में नगी तलवार लिए खड़ा है। विष्णु उसे मारने को तत्पर है।

वस्तुतः यह प्रतिमा साम्प्रदायिक है जो कि विष्णु की शिव से श्रेष्ठ सिद्ध करने का एक सफल प्रयास है। हिरणाकश्यप शिव का भक्त कहा जाता है और उसका पुत्र प्रह्लाद विष्णु का। हिरणाकश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद से विष्णु की पूजा छुड़ाने का अथक प्रयास किया। उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी किन्तु प्रह्लाद ने विष्णु की पूजा न छोड़ी। अन्त में प्रह्लाद की रक्षा के लिए विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण कर हिरणाकश्यप का वध कर दिया।

बलि अथवा

बलि ने, जो कि प्रह्लाद का पोता था, धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा देवताओं को अपनी दानि से भयभीत कर दिया। इन्द्र उसकी निरन्तर बढ़ती दानि देखकर अपने सिंहासन के प्रति संशंकित हो उठे। उसने अपनी यह संका अपनी मां आदिनी के गमल रगी। मां आदिनी ने विष्णु को अपने पुत्र के रूप में पैदा होने तथा अमूर्तों के नाश करने की प्रार्थना की। विष्णु आदिनी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। जब वे युवा हुए तो उन्होंने उम स्थान के लिए प्रस्थान किया जहां बलि घस कर रहे थे। विष्णु ने बलि से कुछ भूमि दान स्वरूप मांगी। बलि ने अपने दानी स्वभावमय भूमि देने का आश्वासन दे दिया। इस पर युवा बाह्य

ने अति विभाव्य रूप धारण कर एक पग से सम्पूर्ण भूलोक और दूररे से अंतरिक्ष लोक नाप लिया। उनके तीसरे पग के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस पर बलि ने वामन में अपना सिर नाप देने को कहा। वामन बलि से प्रसन्न हो गए और उन्होंने बलि को पाताल लोक भेज दिया।

वैष्णवात्म्य के अनुसार वामन की प्रतिमा की ऊपर से नीचे तक की ऊंचाई 56 अंगुल होनी चाहिए। उनकी दो भुजाएं होनी चाहिए जिनमें से एक में कमण्डल तथा दूसरे में छत्र होनी चाहिए। कानों में कुण्डल होने चाहिए। हाथ में पुस्तक होनी चाहिए। यह प्रतिमा ब्राह्मण ब्रह्मचारी लड़के के रूप में प्रदर्शित की जानी चाहिए। कुछ विद्वानों के अनुसार वामन को एक युवा लड़के के रूप में न होकर पूर्णतः विकसित पुरुष के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

विष्णु की ब्रह्मचारी के रूप में दिखाया गया है। वे अपने हाथों में कमण्डल तथा पुस्तकें लिए हो सकते हैं। कभी-कभी वह विष्णु के शस्त्र धारण किए दिखाए जाते हैं। एलोरा की एक दशवतार गुफा में वामन ब्रह्मचारी अपने हाथों में कमण्डल तथा दण्ड धारण किए त्रिविक्रम की प्रतिमा के ऊपर उठे हुए धारण के नीचे लड़े प्रदर्शित किए गए हैं। बलि तथा उनकी पत्नी वामन के सम्मुख खड़ी हैं। बलि अपने हाथ में कमण्डल से जल ले रहे हैं। उनके पास ही लड़े हुए उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे हैं। राव महोदय ने कलकत्ता इन्सुजियम में सप्रतिष्ठ वामन प्रतिमा का उल्लेख किया है। यहां वामन अपने हाथों में कमण्डल, दण्ड एवं छत्र लिए हुए हैं। वामन बलि से पृथ्वी मांग रहे हैं और बलि की पत्नी एवं युक्त बलि के पीछे लड़े विस्मय में देख रहे हैं। वनर्जी महोदय ने भी वादामी के अवशेषों से प्राप्त एक वामन प्रतिमा का उल्लेख किया है। वामन के हाथों में दण्ड, कमण्डल है तथा उनके सिर पर छत्र शोभायमान हो रहा है। उनकी कमर में बड़ी मोटी मेखला तो देखते ही बनती है।

डॉक्टर अवस्थी ने खजुराहो के वामन मन्दिर में वामन की एक भव्य मूर्ति का उल्लेख किया है। प्रतिमा सभी आंगूणों से सुसज्जित है तथा उसके शरीर के अवयव छोटे हैं। उनकी भुजाएं खण्डित अवस्था में हैं और बाल घुघराले हैं। उनके दाईं तथा दाईं ओर क्रमशः चक्र और शंख पुरुष मूर्तमान हैं। मृदों का प्रदर्शन शंख पुरुष के पीछे किया गया है जबकि गरुड चक्र पुरुष के पीछे है। वामन के सिर के पीछे दर्शाई गई प्रभावली में एक कोने में ब्रह्मा तथा दूसरे कोने में शिव विद्यमान हैं।

वामन अवतार का दूसरा रूप त्रिविक्रम है। स्थापत्य में त्रिविक्रम की प्रतिमा का सुन्दर प्रदर्शन हुआ है। बायाँ पैर दाहिने घुटने के बराबर नाभी तक उठा हुआ है या मस्तक तक उठा हुआ है। त्रिविक्रम के चार या आठ हाथ होने चाहिए। वे अपने दाहिने हाथ में चक्र तथा बाएं हाथ में शंख लिए हुए हो

सकते हैं। दूसरे दाहिने हाथ की हथेली ऊपर की ओर है और बायाँ हाथ ऊपर उठे हुए पैर के बराबर है। दाहिना और बायाँ हाथ अग्र तथा वरद मुद्रा में भी हो सकता है। त्रिविक्रम के आठ हाथ होने पर पाँच हाथों में शंख, चक्र, गदा, सारंग और हल और दूसरे तीन हाथ पहले जैसे होते हैं। राव महोदय ने त्रिविक्रम की एक धोमस्त प्रतिमा का उल्लेख किया है। प्रतिमा का मुख अमानुष-सा है। उनकी बड़ी-बड़ी आँखें फँसी हुई हैं तथा मुख ऊपर की ओर उठा हुआ है। त्रिविक्रम के फँसे हुए हाथ में अंगुलिया बाहर की ओर फँसी हुई हैं। डॉक्टर हनुमति मिश्र ने अपने ग्रन्थ में ढाका ज़िने में जरादुल स्थान से प्राप्त काले पत्थर में निर्मित त्रिविक्रम की चतुर्भुजी प्रतिमा का उल्लेख किया है। यहाँ त्रिविक्रम अपने हाथों में चक्र, गदा, पद्म तथा शंख धारण किए हुए हैं। उनका बायाँ पैर ऊपर की ओर उठा हुआ है। प्रतिमा इतनी सुन्दर ढंग से शिल्पित है कि ऐसा लगता है कि त्रिविक्रम अपने पग से तीनों लोक नापने को तत्पर हैं।

परशुराम अवतार

क्षत्रियो ने हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढावा दिया। क्षत्रियों की हिंसात्मक प्रवृत्ति के दमन हेतु तथा दोषी क्षत्रियो को दण्ड देने के लिए विष्णु ने परशुराम का अवतार धारण किया। उनको मुख्यतः कार्तिवीर को दण्ड देना था। विष्णु का यह अवतार उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक प्रसिद्ध है। परशुराम का मुख्य शस्त्र परशु है। यदि उनके चार हाथ प्रदर्शित किए गए हैं तो उनमें विष्णु के आयुध होंगे। यदि उनके बहुरा हैं तो उनमें विविध आयुध होंगे। उनके हाथ में परशु अवश्य होगा। बनर्जी महोदय ने कई परशुराम प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। ढाका से प्राप्त चतुर्भुजी प्रतिमा के हाथों में परशु, गदा, शंख एवं चक्र हैं। परशुराम के सिर पर जटाएं हैं। परशुराम की दो भुजा वाली प्रतिमा में उनका बायाँ हाथ कमर पर रखा है तथा दाहिना हाथ परशु धारण किए है। यह प्रतिमा भी जटामुक्त है। डॉक्टर रामाश्रय अक्षयी ने भी अपने ग्रन्थ में पार्वनाथ मन्दिर से प्राप्त परशुराम प्रतिमाओं पर प्रकाश डाला है। परशुराम की चार भुजाएं हैं जिनमें वे परशु, पद्म, शंख तथा चक्र धारण करते हैं। सिर पर किरीट मुकुट नोमायमान होता है और गले में बनमाला पड़ी हुई है।

राम

जैसा कि विदित है कि राम क्षत्रिय थे और राजा दशरथ के पुत्र थे। उनका अवतार दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ था। उन्होंने संकायनि रावण का विनाश कर धरा का भार हल्का किया तथा देवों का कल्याण किया था।

उन्हें या तो अकेला या अपने भ्राता लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ दिखाया गया है। उनके हाथ में धनुष बाण है जो उनके मुख्य शस्त्र हैं। उनकी प्रतिमाएं भारी संख्या में प्राप्त होती हैं। बनर्जी महोदय का कथन है कि मध्य काल में राम की मूर्तियां केवल भारत में ही नहीं अपितु इण्डोचीन तथा इण्डोनेशिया के मंदिरों में भी स्थापित की जाती थी और जननायक राम विश्व के कई तत्कालीन देशों में प्रसिद्ध थे। आज भी यूरोप और अमेरिका में हरे राम हरे कृष्ण के नारे लग रहे हैं और उनके विदेशी भक्तों की संख्या बढ़ रही है। इसका कारण शायद राम का मनोरम, सुन्दर एवं सरल स्वरूप ही तो है। राम को विष्णु का अवतार माना गया है। दशरथी राम को हम उसी रूप में देखते हैं। उनका नाम राम तो आदिकाल से अनादि अनन्त ईश्वर का पर्यावाची है जिसे शिव जपते हैं। राम का नाम ईश्वर का नाम माना जाता है जिसके उच्चारण मात्र से क्लेश का निवारण होता है।

कृष्ण

कृष्ण की जीवन कथा विभिन्न घटनाओं से परिपूर्ण है। उनके जीवन की बहुत-सी घटनाएँ स्थापत्य में देखने को मिलती हैं।

स्थापत्य में कृष्ण को बाल रूप, तरुण तथा युवा रूप दिखाया गया है। कृष्ण के बाल्यकाल की प्रतिमाएँ बालकृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ हम कृष्ण की कुछ महत्वशाली प्रतिमाओं पर प्रकाश डालेंगे :

नवमीति कृष्ण—कृष्ण को हम बालक रूप में पाते हैं। वह अपने हाथ में मक्खन लिए हुए है तथा प्रमन्नता से नाच रहे हैं।

बेनु गोपाल—कृष्ण को तरुण रूप में पाते हैं। वे ग्वालों के साथ गाय चरा रहे हैं। अपने साथी ग्वालों में बंसी बजा रहे हैं।

सारथी कृष्ण—इस रूप में हम कृष्ण को अर्जुन के सारथी रूप में पाते हैं। वह अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। कृष्ण घोड़ों की लगामें पकड़े हैं और वह व्याख्यान मुद्रा में हैं। अर्जुन उनके सम्मुख हाथ जोड़े बैठे हैं। प्रतिमा विज्ञान के दृष्टिकोण से यह मूर्ति अत्यन्त महत्वशाली है। त्रिपालीकन के पार्थ सारथी मन्दिर में पार्थ सारथी का रूप सचमुच देखते ही बनता है। मध्य में एक प्रतिमा पूर्व की ओर मुख किए खड़ी है। समीप ही द्विभुजी कृष्ण प्रतिमा है। कृष्ण के एक हाथ में शंख तथा दूसरा वरद मुद्रा में है। उनके शरीर पर कचच है। कृष्ण के समीप रुक्मिणी विराजमान हैं जिनके हाथों में से एक में कमल है तथा दूसरा हाथ नीचे लटक रहा है। सात्यकी की प्रतिमा भी यहाँ देखने को मिलती है।

उपरोक्त प्रतिमाओं के अतिरिक्त कृष्ण की कुछ अन्य प्रतिमाएँ भी हैं जो कि प्रतिमा विज्ञान के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ का हम

उल्लेख करेंगे।

कालीदमन मूर्ति—कृष्ण को मर्प काली के फण पर खड़े दिखाया गया है। यह मूर्ति नागदेव पर कृष्ण की श्रेष्ठता सिद्ध करती है। हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में नागों एवं यक्षों की पूजा साधारण जनता में अधिक प्रचलित थी। यहां तक कि जैन तीर्थंकर पादर्वनाय के नाग सेवक हैं। कृष्ण द्वारा कालीदमन यह सिद्ध करने का सफल प्रयास है कि कृष्ण नाग देवताओं के स्वामी हैं और उनसे शक्ति श्रेष्ठ है।

गोवर्धनधारी कृष्ण—इन्द्र का ऋग्वेदिक काल से ही अधिक महत्त्व था। कृष्ण के प्रभाववश जनता ने इन्द्र की पूजा के स्थान पर कृष्ण की पूजा करनी प्रारम्भ कर दी। इन्द्र यह देखकर शोधित हो गए। उन्होंने घोर वर्षा कर गोवर्धन को डुबो देने का प्रयत्न किया। इस पर कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया और वहां के निवासियों की रक्षा की। इन्द्र की महानता कम हो गई। कृष्ण की पूजा प्रचलित हो गई। ऋग्वेदिक देव इन्द्र एवं वरुण दिक्पालों के स्वर के माने जाने लगे। इन्द्र या वरुण का एक भी मन्दिर हमें देखने को नहीं मिलता है जबकि कृष्ण के मन्दिर हर स्थान पर प्राप्त होते हैं। गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति निःसन्देह उनकी इन्द्र पर श्रेष्ठता स्थापित करती है।

द्विमणी के पाथ कृष्ण की प्रतिमाएं इतनी सुन्दर हैं कि उनका उल्लेख यहां करना शायद आवश्यक है। कृष्ण द्विमणी की प्रतिमा मद्रास संग्रहालय में देखने को प्राप्त होती है। द्विमणी कृष्ण के बाएं भाग के पास दिखाई गई है। कृष्ण के दाहिने हाथ में चक्र घूर्णमान हो रहा है तथा बायां हाथ द्विमणि के स्कन्ध पर रखा है। नीलोत्पल द्विमणि के बाएं हाथ की शोभा बढ़ा रहा है। कृष्ण के कानों में कुण्डल झलकते हैं तथा गले में हार शोभायमान हो रहा है। राव महोदय ने कृष्ण की मयूरा भूमिजयम में संग्रहित प्रतिमा का उल्लेख किया है। कृष्ण का एक हाथ पाग में खड़ी देवी स्कन्ध पर तथा दूसरे हाथ में चक्र है। देवी पुष्प मालाओं में सुगन्धित है। बलराम हल भूमन लिए देवी के समीप खड़े प्रदर्शित किए गए हैं।

बलराम या युद्ध

कुछ विद्वान युद्ध को विष्णु का अवतार न मानकर बलराम को विष्णु का अवतार मानते हैं जबकि कुछ विद्वान युद्ध को ही विष्णु का अवतार मानते हैं। मयूरा से प्राप्त प्रतिमा में बलराम अपने दो हाथों में हल भूमन धारण किए हुए गर्व छत्र के नीचे खड़े हैं। उनके गिर पर पगड़ी बंधी है तथा वह छोटी ऊंची धोती धारण किए हैं। उनका दाहिना पैर बल मचा हुआ है और वह बायां पैर सहज रखे हैं।

बुद्ध को समस्त विश्व भली-भाति जानता है और उनका आदर करता है। उनकी मूर्तियां बड़ी संख्या में विभिन्न धातुओं तथा स्थापत्य में उत्कृष्ट रूप में देखने को मिलती हैं। ये मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में हैं। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा संबंधेष्ट उदाहरण है जो कि भारतीय प्रतिमाओं के मध्य एक कलात्मक आभूषण है। ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा विष्णु के दसावतारों के साथ देखने को प्राप्त होती है। राव महोदय ने विष्णु की योगेश्वर, चन्नकेशव एवं दत्तात्रेय मूर्तियों का उल्लेख किया है। यहा बुद्ध ध्यान मुद्रा में पद्यामन पर विराजमान है। ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा बोरोबुद्ध नामक स्थान से भी प्राप्त हुई है। योगासन लगाये बैठे बुद्ध बड़ी शान्त मुद्रा में दोनों नेत्र बन्द किए हुए हैं। उनके दोनों हाथ उनकी गोद में हैं। उनका ध्यान मग्न सौम्य मुख आभायमान हो रहा है।

कल्कि

यह अवतार भविष्य में होगा ऐसा माना जाता है। कल्कि छोड़े पर सवार होंगे तथा उनके हाथों में नगी तलवार होगी।

स्थापत्य में विष्णु के कुछ विशिष्ट स्वरूप दर्शाती प्रतिमाएँ हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख हम यहा करेंगे और विष्णु के इन स्वरूपों को समझने का भी प्रयास करेंगे।

गजेन्द्र मोक्ष रूप

विष्णु का गजेन्द्र मोक्ष स्वरूप आज भी उतना लोकप्रिय है जितना कि अतीत में था। विष्णु के उपामक यह कहते हैं कि विष्णु इतने कृपालु हैं कि उन्होंने गज की दीन पुकार सुनकर ग्राह का बध कर उसके प्राणों की रक्षा की और जब भी उनके भक्तों पर कोई संकट आता है और वह सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, विष्णु उसके संकट का निवारण करते हैं। कांची के वरदराज विष्णु मन्दिर में विष्णु के गजेन्द्र मोक्ष स्वरूप को सुन्दरता से दर्शाया है। गरुड़ के स्कन्ध पर विराजमान विष्णु पीछे के दाहिने हाथ में चक्र धारण कर गजराज की रक्षा कर रहे हैं। उनके अन्य तीन हाथों में शङ्ख, पद्म तथा गदा हैं। मगर ने गज का पैर पकड़ा हुआ है और उसकी पीठ पर चक्र प्रदर्शित किया गया है। इस प्रतिमा का उल्लेख राव महोदय के ग्रन्थ में मिलता है। वरदराज की एक अन्य प्रतिमा दाढिकोम्बू में प्राप्त होती है। विष्णु गरुड़ पर विराजमान हैं। विष्णु की आठ भुजाएँ हैं जिनमें वे शङ्ख, शेटक, शंख, गदा, चक्र, धनुष, बाण तथा पद्म धारण किए हुए हैं। दाढिकोम्बू की इस वरदराज प्रतिमा के अतिरिक्त राव महोदय वरदराज की एक अन्य प्रतिमा को भी प्रकाश में लाते हैं। देवगढ़ से प्राप्त इस प्रतिमा में गजेन्द्र के पैरों को नाग ने जकड़ रखा है। दक्षिण

भारतीय मूर्तियों में नाग को ग्राह का समरूप माना गया है। प्रायः भगवत् का जगह नाग का चित्रण किया गया है। यहां विष्णु उड़ते हुए गरुड़ पर आसीन हैं। गरुड़ अपनी सूंड में माला लिए विष्णु को अर्पण कर रहा है। राव महोदय ने इस प्रतिमा को बड़ा भव्य एवं आकर्षक कहा है। विष्णु की ये प्रतिमाएं विष्णु को सर्वव्यापक देव के रूप में हमारे सम्मुख रखती हैं और उन्हें नाग, नर, किन्नर, गन्धर्व सभी के आराध्य देव के रूप में प्रदर्शित करती हैं।

जलासन मूर्ति

विष्णु का निवास-स्थान क्षीर सागर कहा गया है जहां वह शेष शैया पर शोभायमान होते हैं। नीलोत्पल उनके आभूषण हैं और लक्ष्मी उनकी सहभागिनी। शिव का निवास-स्थान कैलाश पर्वत है, विष्णु का क्षीर सागर। महादेव पर्वत शिखर पर विराजमान होते हैं, विष्णु अथाह समुद्र में निवास करते हैं। शिव योग दर्शन साधना के प्रतीक हैं तो विष्णु वैभव एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। राव महोदय ने विष्णु की जलासन मूर्ति को विष्णु की आदि मूर्ति माना है। मद्रास जिले में दाडिकोम्बू नामक स्थान में वरदराजप्परमाल मन्दिर के एक स्तम्भ पर विष्णु के इस स्वरूप का प्रदर्शन है। शेष शैया पर विष्णु विराजमान हैं। शेषफण उनके सिर पर क्षत्र बना रहे हैं। विष्णु का बाया पैर शेष शैया पर तथा दाहिना पैर नीचे लटक रहा है। गरुड़ अंजलिबद्ध मुद्रा में खड़े हैं। उनके आयुध दाख, चक्रादि मूर्तिमान हैं। राव महोदय ने नगेहल्ली में विष्णु की जलशायिन प्रतिमा का उल्लेख किया है। विष्णु यहां शेष शैया पर विराजमान हैं। शेष के सात फण उनके ऊपर छत्र बना रहे हैं। विष्णु की मूर्ति चतुर्भुजी है। उनके दो हाथों में शंख तथा चक्र हैं। अन्य दो हाथों में स दाहिना हाथ शेष शैया पर तथा बाया हाथ बाहर की ओर लटका हुआ है। उनके बाईं ओर ब्रह्मा एवं शिव तथा दाहिनी ओर गरुड़ अलीङ्ग मुद्रा में प्रदर्शित हैं। विभिन्न आभूषणों से अलंकृत विष्णु की पत्थर की यह भव्य प्रतिमा इतनी सुन्दर है कि देखते ही बनती है।

सासी जिले के देवगढ़ मन्दिर में विष्णु की शेष शैया मूर्ति विशिष्ट है। विष्णु के सिर पर शेषनाग के फणों का छत्र है। विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं। उनका बाया पैर शेष शैया पर तथा दाहिना लक्ष्मी की गोद में रखा है। उनकी नाभि में कमल की नाल उद्भूत हो रही है। कमल पर चतुर्भुजी ब्रह्मा विराजमान हैं। विष्णु के आयुध मूर्तिमान हैं। उत्तर भारतीय विष्णु की जलशायिन मूर्ति में इस तरह की मूर्तियां बहुत कम देखने को मिलती हैं।

बुद्ध को समस्त विश्व भली-भांति जानता है और उनका आदर करता है। उनकी मूर्तियां बड़ी संख्या में विभिन्न धातुओं तथा स्थापत्य में उत्कृष्ट रूप में देखने को मिलती हैं। ये मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में हैं। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा संबंधेष्ट उदाहरण है जो कि भारतीय प्रतिमाओं के मध्य एक कलात्मक आभूषण है। ध्यानो बुद्ध की प्रतिमा विष्णु के दमावतारों के साथ देखने को प्राप्त होती है। राव महोदय ने विष्णु की योगेश्वर, चन्नकेशव एवं दत्तात्रेय मूर्तियों का उल्लेख किया है। यहां बुद्ध ध्यान मुद्रा में पद्मासन पर विराजमान है। ध्यानो बुद्ध की प्रतिमा बोरोबुद्ध नामक स्थान से भी प्राप्त हुई है। योगासन लगाये बैठे बुद्ध बड़ी शान्त मुद्रा में दोनों नेत्र बन्द किए हुए हैं। उनके दोनों हाथ उनकी गोद में हैं। उनका ध्यान मग्न सौम्य मुख आभायमान हो रहा है।

कल्कि

यह अवतार भविष्य में होगा ऐसा माना जाता है। कल्कि छोड़े पर सवार होंगे तथा उनके हाथों में नगी तलवार होगी।

स्थापत्य में विष्णु के कुछ विशिष्ट स्वरूप दर्शाती प्रतिमाएँ हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख हम यहां करेंगे और विष्णु के इन स्वरूपों को समझने का भी प्रयास करेंगे।

गजेन्द्र मोक्ष रूप

विष्णु का गजेन्द्र मोक्ष स्वरूप आज भी उतना लोकप्रिय है जितना कि अतीत में था। विष्णु के उपासक यह कहते हैं कि विष्णु इतने कृपालु हैं कि उन्होंने गज की दीन पुकार सुनकर ग्राह का बंध कर उसके प्राणों की रक्षा की और जब भी उनके भक्तों पर कोई सकट आता है और वह सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, विष्णु उसके सकट का निवारण करते हैं। काशी के वरदराज विष्णु मन्दिर में विष्णु के गजेन्द्र मोक्ष स्वरूप की सुन्दरता से दर्शाया है। गरुड़ के स्कन्ध पर विराजमान विष्णु पीछे के दाहिने हाथ में चक्र धारण कर गजराज की रक्षा कर रहे हैं। उनके अन्य तीन हाथों में शङ्ख, पद्म तथा गदा हैं। मगर ने गज का पैर पकड़ा हुआ है और उसकी पीठ पर चक्र प्रदर्शित किया गया है। इस प्रतिमा का उल्लेख राव महोदय के ग्रन्थ में मिलता है। वरदराज की एक अन्य प्रतिमा दाड़िकोम्बू में प्राप्त होती है। विष्णु गरुड़ पर विराजमान हैं। विष्णु की आठ भुजाएँ हैं जिनमें वे खड्ग, छेटक, शङ्ख, गदा, चक्र, घनपु, बाण तथा पद्म धारण किए हुए हैं। दाड़िकोम्बू की इस वरदराज प्रतिमा के अतिरिक्त राव महोदय वरदराज की एक अन्य प्रतिमा को भी प्रकाश में लाते हैं। देवगढ़ से प्राप्त इस प्रतिमा में गजेन्द्र के पैरों को नाग ने जकड़ रखा है। दक्षिण

भारतीय मूर्तियों में नाग को ग्राह का समरूप माना गया है। प्रायः मगर की जगह नाग का चित्रण किया गया है। यहाँ विष्णु उड़ते हुए गरुड़ पर आसीन हैं। गजराज अपनी सूड़ में माना लिए विष्णु को अर्पण कर रहा है। राव महोदय ने इस प्रतिमा को बड़ा भव्य एवं आकर्षक कहा है। विष्णु की ये प्रतिमाएं विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देव के रूप में हमारे सम्मुख रखती हैं और उन्हें नाग, नर, किन्नर, गन्धर्व सभी के आराध्य देव के रूप में प्रदर्शित करती हैं।

जलासन मूर्ति

विष्णु का निवास-स्थान क्षीर सागर कहा गया है जहाँ वह शेष शैया पर शोभायमान होते हैं। नीलोत्पल उनके आभूषण हैं और लक्ष्मी उनकी सहभागिनी। शिव का निवास-स्थान कैलाश पर्वत है, विष्णु का क्षीर सागर। महादेव पर्वत शिखर पर विराजमान होते हैं, विष्णु अथाह समुद्र में निवास करते हैं। शिव योग दर्शन साधना के प्रतीक है तो विष्णु वैभव एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण ब्रह्माण्ड के संरक्षक हैं। राव महोदय ने विष्णु की जलासन मूर्ति को विष्णु की आदि मूर्ति माना है। मद्रास जिले में दादिकोम्बू नामक स्थान में वरदराजधरमाल मन्दिर के एक स्तम्भ पर विष्णु के इस स्वरूप का प्रदर्शन है। शेष शैया पर विष्णु विराजमान हैं। शेषकण उनके सिर पर क्षत्र बना रहे हैं। विष्णु का बायाँ पैर शेष शैया पर तथा दाहिना पैर नीचे लटक रहा है। गरुड़ अर्जलबद्ध मुद्रा में खड़े हैं। उनके आयुध शूल, चक्रादि मूर्तिमान हैं। राव महोदय ने तंगहल्ली में विष्णु की जलशायिन प्रतिमा का उल्लेख किया है। विष्णु यहाँ शेष शैया पर विराजमान हैं। शेष के सात फण उनके ऊपर छत्र बना रहे हैं। विष्णु की मूर्ति चतुर्भुजी है। उनके दो हाथों में शूल तथा चक्र हैं। अन्य दो हाथों में वह दाहिना हाथ शेष शैया पर तथा बायाँ हाथ बाहर की ओर लटका हुआ है। उनके बाईं ओर ब्रह्मा एवं शिव तथा दाहिनी ओर गरुड़ अलीढ मुद्रा में प्रदर्शित हैं। विभिन्न आभूषणा से अलंकृत विष्णु की पत्थर की यह भव्य प्रतिमा इतनी सुन्दर है कि देखते ही बनती है।

भासी जिले के देवगढ़ मन्दिर में विष्णु की शेष शैया मूर्ति विशिष्ट है। विष्णु के सिर पर शेषनाग के फणों का छत्र है। विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं। उनका बायाँ पैर शेष शैया पर तथा दाहिना लक्ष्मी की गोद में रखा है। उनकी नाभि में कमल की नाल उद्भूत हो रही है। कमल पर चतुर्भुजी ब्रह्मा विराजमान हैं। विष्णु के आयुध मूर्तिमान हैं। उत्तर भारतीय विष्णु की जलशायिन मूर्ति में इस तरह की मूर्तियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं।

विष्णु के चौबीस रूप

विष्णु के चौबीस रूपों में उनके सदाश तथा वेश-भूषा एक-सी है किन्तु उनके करो में उनके आयुध विभिन्नता के आधार पर इन रूपों की पहचान की जाती है। कहीं-कहीं ये आयुध मानव रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं जो आयुध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। गदा पुरुष प्रदर्शित किया गया है तो उसके हाथ में गदा होगा और विष्णु का एक हाथ उस पर रखा होगा। विष्णु के चौबीस रूपों की तालिका विभिन्न ग्रंथों में मिलती है। रूप मंडल के अनुसार ये रूप इस प्रकार हैं :

केशव—केशव के ऊपरी दाहिने हाथ में शस्त्र है और निचले दाहिने हाथ में चक्र। ऊपरी बाएं हाथ में पद्म है तो निचले बाएं हाथ में गदा।

नारायण—नारायण के ऊपरी दाहिने हाथ में पद्म है और नीचे के दाहिने हाथ में गदा। ऊपरी बाएं हाथ में शस्त्र है तो नीचे के बाएं हाथ में चक्र।

माधव—माधव के ऊपरी दाहिने हाथ में चक्र है तो निचले दाहिने हाथ में शस्त्र। ऊपरी बाएं हाथ में गदा है और निचले बाएं हाथ में पद्म।

गोविन्द—गोविन्द के ऊपरी दाहिने हाथ में गदा है, निचले दाहिने हाथ में पद्म है। उनके ऊपरी बाएं हाथ में चक्र है और निचले बाएं हाथ में शस्त्र।

विष्णु—विष्णु के ऊपरी दाहिने हाथ में पद्म है, निचले दाहिने हाथ में शस्त्र है। ऊपरी बाएं हाथ में गदा है और निचले बाएं हाथ में चक्र।

मधुसूदन—मधुसूदन के ऊपरी दाहिने हाथ में शस्त्र है, निचले दाहिने हाथ में पद्म है। ऊपरी बाएं हाथ में चक्र है तथा निचले बाएं हाथ में गदा है।

विक्रम—विक्रम के ऊपरी दाहिने हाथ में गदा है और निचले दाहिने हाथ में चक्र, ऊपरी बाएं हाथ में पद्म तथा निचले बाएं हाथ में शस्त्र।

वामन—वामन के ऊपरी दाहिने हाथ में चक्र, निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी बाएं हाथ में शस्त्र तथा निचले बाएं हाथ में पद्म है।

श्रीधर—श्रीधर के ऊपरी दाहिने हाथ में चक्र, निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी बाएं हाथ में पद्म तथा निचले बाएं हाथ में शस्त्र है।

ऋषिकेश—ऋषिकेश के ऊपरी दाहिने हाथ में चक्र, निचले दाहिने हाथ में पद्म, ऊपरी बाएं हाथ में गदा तथा निचले बाएं हाथ में शस्त्र है।

दामोदर—दामोदर के ऊपरी दाहिने हाथ में शस्त्र, निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी बाएं हाथ में पद्म तथा निचले बाएं हाथ में चक्र है।

संकरषण—संकरषण के ऊपरी दाहिने हाथ में शस्त्र, निचले दाहिने हाथ में पद्म, ऊपरी बाएं हाथ में गदा तथा निचले बाएं हाथ में चक्र है।

वासुदेव—वासुदेव के ऊपरी दाहिने हाथ में शस्त्र, निचले दाहिने हाथ

चक्र, ऊपरी बाएं हाथ में गदा तथा निचले बाएं हाथ में पद्म है ।

प्रद्युम्न—प्रद्युम्न के ऊपरी दाहिने हाथ में दश, निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी बाएं हाथ में चक्र तथा निचले बाएं हाथ में पद्म हैं ।

अनिरुद्ध—अनिरुद्ध के ऊपरी दाहिने हाथ में गदा, निचले दाहिने हाथ में दश, ऊपरी बाएं हाथ में चक्र तथा निचले बाएं हाथ में पद्म है ।

गुरुयोत्तम—गुरुयोत्तम के ऊपरी दाहिने हाथ में पद्म, निचले दाहिने हाथ में दश, ऊपरी बाएं हाथ में चक्र तथा निचले बाएं हाथ में गदा है ।

अयोध्या—अयोध्या के ऊपरी दाहिने हाथ में गदा, निचले दाहिने हाथ में दश, ऊपरी बाएं हाथ में पद्म तथा निचले बाएं हाथ में चक्र है ।

नरसिंह—नरसिंह के ऊपरी दाहिने हाथ में पद्म, निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी बाएं हाथ में चक्र तथा निचले बाएं हाथ में दश है ।

अश्वत्थ—अश्वत्थ के ऊपरी दाहिने हाथ में पद्म, निचले दाहिने हाथ में चक्र, ऊपरी बाएं हाथ में गदा तथा निचले बाएं हाथ में दश है ।

जगन्नाथ—जगन्नाथ के ऊपरी दाहिने हाथ में चक्र, निचले दाहिने हाथ में दश, ऊपरी बाएं हाथ में पद्म तथा निचले बाएं हाथ में गदा है ।

उपेन्द्र—उपेन्द्र के ऊपरी दाहिने हाथ में गदा, निचले दाहिने हाथ में चक्र, ऊपरी बाएं हाथ में पद्म तथा दश है ।

हल—हल के ऊपरी दाहिने हाथ में चक्र, निचले दाहिने हाथ में पद्म, ऊपरी बाएं हाथ में दश तथा निचले बाएं हाथ में गदा है ।

श्रीकृष्ण—श्रीकृष्ण के ऊपरी दाहिने हाथ में गदा, निचले दाहिने हाथ में पद्म, ऊपरी बाएं हाथ में दश और निचले बाएं हाथ में चक्र है ।

पद्मनाभ—पद्मनाभ के ऊपरी दाहिने हाथ में पद्म, निचले दाहिने हाथ में चक्र, ऊपरी बाएं हाथ में दश तथा निचले बाएं हाथ में गदा है ।

अध्याय : छह

देवी

नारी सृष्टि की सृजन करने वाली है। यदि नारी न होती तो यह विश्व ही नहीं होता और न इसका यह मनोरम रूप। स्त्री का मनोरम रूप ही तो माया है और उसमें ही निहित है अनन्त घबिन। मानव जीवन ही क्या नाग, किन्नर, गन्धर्व सभी का जीवन माया के अभाव में अपूर्ण है। ब्राह्मण देवताओं की छवि ही उनके साथ सुशोभित होने वाली देवी है। ऋग्वेद में इन्द्राणी, वरुणानी, रुद्राणी आदि देवियों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, आरण्यक एवं संहिताएं देवी का उल्लेख अम्बिका, दुर्गा, कामी इत्यादि रूप में करते हैं। भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में सग्रहित देवी की स्तुतियां देवी स्वरूप की दिव्य दृष्टि प्रस्तुत करती हैं। सिन्धु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति के उपासक थे, इस तथ्य से हम परिचित हैं। शाक्न सम्प्रदाय भारत का प्राचीनतम सम्प्रदाय है।

देवी के अनग्न्य रूपों का वर्णन हमें राव महोदय के ग्रन्थ में मिलता है। हम यहां देवी के कुछ प्रमुख स्वरूपों का ही उल्लेख करेंगे :—

सदमी

सब लोको की शोभा सदमी से है। सदमी के सुन्दर मनोरम रूप ने समस्त ब्रह्माण्ड को आकर्षित कर रखा है। विभिन्न सम्प्रदाय के लोग सदमी की किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं।

सदमी धन की देवी है जिसकी पूजा प्राचीन काल से ही सुख-सम्पत्ति प्राप्त करने की भावना से की जाती रही है। समुद्र मंथन भी तो सदमी को प्राप्त करने की भावना से किया गया था। सदमी समुद्र से प्रकट हुई और विष्णु की सह-भागिनी हो गई।

सदमी का स्वरूप मधुसूत देखते ही बनता है। वह प्रायः पद्म पर आसीन है और अपने दोनों हाथों में कमल धारण करती है। उनके गले में कमल का हार सुमज्जित रहता है, और उन्हें विभिन्न आभूषणों से सुमज्जित दिखाया जाता

है। उनके दोनों ओर खड़े हाथी प्रायः उन्हें स्नान कराते दिखाये जाते हैं। कमल से उनके अभिन्न सम्बन्ध के कारण उन्हें कमला या पद्मा के नाम से भी जाना जाता है।

अंशुमदभेदागम के अनुसार लक्ष्मी का वर्ण स्वर्णमय है जबकि विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार उनका वर्ण श्याम है। अंशुमदभेदागम के अनुसार लक्ष्मी को रत्नजडित स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होना चाहिए। कमल के समान नेत्र, सुन्दर भौंहें और उमरे हुए वक्षस्वस दिखाये जाने चाहिए। उनके सिर पर अनेक आभूषण होने चाहिए। उनके दाहिने हाथ में कमल तथा बाएँ में बिल्वफल धारण करना चाहिए। सुन्दर वस्त्र तथा उनकी कमर पर सुन्दर झिजाहनों से अलंकृत कर्चनी होनी चाहिए। शिल्परत्न के अनुसार लक्ष्मी श्वेत वर्ण है। उनके बाएँ हाथ में कमल तथा दाहिने हाथ में बिल्वफल है। रत्नों के हार से देवी सुशोभित होती है। दो स्त्रियाँ उनके ऊपर चंवर डलाती हैं।

विष्णु धर्मोत्तर लक्ष्मी को सुन्दर झाकी प्रस्तुत करता है। देवि आठ पंखुड़ियों वाले कमल सिंहासन पर विराजमान हैं। उनकी ऊपरी दाहिनी भुजा में बड़ी नाल वाला कमल, ऊपर के बाएँ हाथ में अमृतपट, नीचे के दाहिने हाथ में बिल्वफल तथा बाएँ हाथ में शूल है। वह केयूर एवं कंकण से सुशोभित होती है। उनके पीछे दो हाथी उन्हें अभिषेक कराते हैं।

अग्निपुराण में लक्ष्मी को चार भुजा वाली बताया गया है। उनके बाएँ हाथों में गदा और कमल तथा दाहिने हाथों में शक्र और शूल होना चाहिए। अग्नि-पुराण में ही उन्हें दो भुजा वाली भी कहा गया है। उनके दाहिने हाथ में कमल तथा बाएँ हाथ में बिल्वफल होना चाहिए। लक्ष्मी को जब विष्णु के साथ प्रदर्शित किया जाता है तो वह प्रायः गौर वर्ण तथा श्वेत वस्त्र धारण करती है। राव महोदय ने कारबीर (आधुनिक कोल्हापुर) में महालक्ष्मी के मन्दिर का उल्लेख किया है जिसमें शिल्पित महालक्ष्मी स्वरूप विश्व कर्मशास्त्र में वर्णित लक्ष्मी स्वरूप के साम्य है। लक्ष्मी को एक छोटी-सी कन्या के रूप में विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित नीचे के दाहिने हाथ में पात्र, ऊपर के दाहिने हाथ में गदा, नीचे के बाएँ हाथ में बिल्व फल तथा ऊपर के बाएँ हाथ में शेटक लिए दिखाया गया है।

लक्ष्मी देवी का प्रदर्शन भरद्वाज, साची, बोधगया और अमरावती में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। यहाँ लक्ष्मी बैठी या खड़ी हुई अवस्था में प्रदर्शित की गई हैं। उनके हाथों में कमल हैं। दो हाथी उन्हें अभिषेक करा रहे हैं। भीटा तथा वसाह से प्राप्त मुद्राओं पर लक्ष्मी आकृति देखने को मिलती है। खजुराहो से प्राप्त एक विष्णु प्रतिमा के केन्द्र में लक्ष्मी कूर्म पर ध्यान मुद्रा में आसीन हैं। खजुराहो से ही हमें गण्डारूढ़ लक्ष्मी नारायण की भी प्रतिमा मिली

है। यहाँ विष्णु गहड़ पर बैठे हैं और उनके उत्सर्ग में लक्ष्मी विराजमान है। इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा में विष्णु लक्ष्मी को आलिंगनबद्ध किए हुए हैं और लक्ष्मी का एक हाथ विष्णु के गले में पड़ा है। राव महोदय ने बेलूर के छत्रिगराय के मन्दिर में लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा का उल्लेख किया है। यहाँ विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित लक्ष्मी विष्णु की बाईं ओर प्रदर्शित की गई है। लक्ष्मी का एक हाथ विष्णु के गले में तथा दूसरे में वह कमल धारण करती है। विष्णु अपने एक हाथ में लक्ष्मी को कमर के पास से आलिंगन में लेते हुए दिखाये गए हैं। विष्णु का बाहन गहड़ उनके पास खड़ा है। होयसलेश्वर के मन्दिर की भव्य लक्ष्मी नारायण प्रतिमा में लक्ष्मी विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित होकर विष्णु के वाम उत्सर्ग पर विराजमान है। उनकी छवि देखते ही बनती है। चौरसी प्रचीपाटी (जिमा : पुरी) में भी लक्ष्मी नारायण की भव्य प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कि बारहवीं सदी ई० की है।

सरस्वती

सरस्वती को विद्या एवं ज्ञान की देवी माना जाता है। श्वेत वर्णा, अक्षमाला, बीणा, अंकुश एवं पुस्तक धारण करने वाली सरस्वती सहज में ही सबका मन मोह लेती हैं। उनका सम्बन्ध ब्रह्मा एवं शिव से बताया जाता है। उनका ब्रह्मा से सम्बन्धित होना शायद अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, अपने सहज स्वरूप में विद्वान् एवं गहन शान्ति को समाहित करने वाले देव के रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। पुस्तक उनके कर का आभूषण है तथा ज्योति उनके मुख की आभा। सरस्वती का ज्ञानमय स्वरूप ब्रह्मा के स्वरूप के अनुरूप ही तो है। ऋग्वेद में सरस्वती के नाम का उल्लेख है। महाभारत उन्हें श्वेत कमलासीन, श्वेतवर्णा, करों में अक्षमाला, पुस्तक एवं बीणा धारण किए हुए दर्शाता है। स्कन्द पुराण के अनुसार सरस्वती के सिर पर जटाजूट, मस्तक पर अर्धचन्द्र, तीन नेत्र एवं नीलकण्ठ हैं। वह कमलासीन हैं। सरस्वती के इस स्वरूप के आधार पर ही शायद विद्वान् उन्हें शिव से जोड़ते हैं। जटाजूट, अर्धचन्द्र, तीन नेत्र, चन्द्रमा के समान शीतलता, उनके त्रिकालदर्शी होने का संकेत करते हैं जबकि नीलकण्ठ होना दूसरों के विय को पीकर उन्हें अमृत पिलाने का बोध कराता है। गुणों के आधार पर सरस्वती, ब्रह्मा और शिव दोनों के करीब हैं।

सरस्वती कमल पर विराजमान होती हैं और बीणा बजाती हुई दिखाई जाती हैं। भारतीय संघीत की पावन धारा सरस्वती के पवित्र धरणों से प्रस्फुटित होती है। हम उनका बाहन है जिनके श्वेत आभायुवन वक्ष उज्ज्वलता एवं यवित्रता का बोध कराते हैं।

अशुभदभेदागम् के अनुसार सरस्वती श्वेतवर्णा हैं एवं श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित श्वेत कमल पर आसीन होती हैं। उनका एक दाहिना हाथ अक्षमाला तथा दूसरा दाहिना हाथ व्याख्यान मुद्रा में है। उनके बाएं हाथों में पुस्तक और सफेद कमल है। उनके सिर पर जटा मुकुट शोभायमान होता है और वह विभिन्न आभूषणों से अलंकृत हो रही है। राव महोदय ने एक ऐसी ही प्रतिमा का उल्लेख किया है जो अंशुमदभेदागम् में वर्णित सरस्वती के स्वरूप को साकार करती है।

विष्णु धर्मोत्तर सरस्वती की श्वेत कमल पर खड़ी और अपनी चार भुजाओं में से दाहिने दोनों हाथों में अक्षमाला एवं पुस्तक, बाएं हाथों में कमण्डल तथा वीणा लिए हुए बताता है। ग्रन्थ के अनुसार खड़ी हुई प्रतिमाओं में सरस्वती को समभंग रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मारकण्डेय पुराण के अनुसार उनके चार करों में अकुश, वीणा, अक्षमाला और पुस्तक होनी चाहिए। राव महोदय के अनुसार देवी के इस स्वरूप का चित्रण होयसल मूर्तियों में देखने को मिलता है।

डॉक्टर बनर्जी ने भरहुत के स्तम्भ पर अंकित भव्य सरस्वती प्रतिमा का उल्लेख किया है। कमलासीन सरस्वती वीणा, अक्षमाला, पुस्तक एवं कमण्डल धारण करती हैं। ककाली टीला से प्राप्त सरस्वती प्रतिमा सुन्दर आभूषणों से सुसज्जित है।

सरस्वती से बढ़ती ज्ञान धारा का हम उनकी थोड़ी-सी साधना से स्वयं में आभास कर सकते हैं। उनसे प्रस्फुटित ज्ञान ज्योति हममें गम्भीरता, सहनशीलता एवं विवेक की जन्म देती है।

पार्वती

पार्वती सबसे अधिक लोकप्रिय देवी हैं। वह जगत जवनी हैं, जगत माता हैं। पार्वती शिव की अर्धांगिनी हैं, गणेश और स्कन्द की माता हैं। श्रीमद्-भागवत में उनके स्वरूप का चित्रण गणेश को अपनी गोद में लिए हुए किया गया है। पार्वती चार भुजा वाली हैं। उनके हाथों में अक्षमाला, शिव की मूर्ति, गणेश की मूर्ति तथा कमण्डल है। उनका निवास अम्बिकुण्ड है। वह अपने दूसरे स्वरूप में स्त्री रूप में मगर की पीठ पर खड़ी हैं। उनके दो हाथों में अक्षसूत्र तथा पद्म है और दो हाथ वरद और अभय मुद्रा में हैं।

बादामी के ब्राह्मण शैल मन्दिरों की तीन शृंखलाओं में प्रथम शृंखला में शिव की प्रख्यात अर्धनारीश्वर प्रतिमा है। प्रतिमा का दाहिना भाग शिव का तथा बाया भाग पार्वती का है। वर्गस महोदय ने ठीक ही तो कहा है कि यह प्रतिमा शरीर उत्पत्ति के दो पहलुओं, पुरुष एवं प्रकृति को दर्शाती है।

कैलाश गुफा मन्दिरों में लकेश्वर मन्दिर में पार्वती की एक विशिष्ट प्रतिमा

प्राप्त हुई है। पार्वती अग्नि ज्वालाओं के मध्य खड़ी दिखाई गई हैं। वह चतुर्भुजी है। उनके ऊपरी बाएँ हाथ में गणेश की छोटी-सी प्रतिमा और ऊपरी दाहिने हाथ में शिवलिंग है। प्रतिमा की आधार शिला पर भगवत्कृति उद्भूत है।

खजुराहो के जगदम्बा मन्दिर में पार्वती की सुन्दर चतुर्भुजी मूर्ति है। पार्वती की प्रतिमाएँ गणेश के साथ तथा गणेश एवं कार्तिकेय के साथ भी मिली हैं। यहाँ वह अपने ऊपरी करों में कमल धारण करती हैं।

दुर्गा

दुर्गा शक्ति एवं शौर्य का प्रतीक है। वह दुष्टों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। प्राचीन काल से ही देवी के इस अद्भुत रूप की बड़े-बड़े शूरवीरों ने आराधना की है और विजयप्रीति प्राप्त की है। दुर्गा देवी को सरलक देवी के रूप में प्रतिष्ठापित कर राजा-महाराजाओं ने अपने राज्य की रक्षा करने की केवल शक्ति ही नहीं प्राप्त की अपितु उनकी अनुकम्पा से अनेक संप्रदायों में विजयप्रीति हासिल कर अपने राज्य का विस्तार भी किया। यही कारण है कि अनेक प्राचीन सिक्कों एवं मुद्राओं पर देवी के किसी न किसी स्वरूप का अंकन देखने को प्राप्त होता है। मिथु घाटी सम्प्रदाय की मातृदेवी की छवि तो अद्वितीय है। इस देव की न जाने कितनी महिलाओं ने दुर्गा को स्वयं में समाहित कर दुष्टों का संहार किया है। ऐसी ही वीरांगनाओं में दुर्गावती एवं रानी लक्ष्मीबाई का नाम उल्लेखनीय है। कोई भी स्त्री आज भी जब कोई शौर्य का कार्य करता है, तो उसे दुर्गा कहा जाता है। भारत की नारी के रोम-रोम में दुर्गा समाहित है, जिसका परिचय हर वीरांगना देती है।

शुभ्रभेदागम में दुर्गा की उत्पत्ति आदि शक्ति से बताई गई है। ग्रन्थ के अनुसार उनकी चार या आठ भुजाएँ होनी चाहिए। आठ भुजाओं वाली प्रतिमा के हाथों में शंख, चक्र, शूल, धनुष, बाण, खड्ग, छेटक और पाश होना चाहिए। विष्णुधर्मोत्तर में दुर्गा के स्वरूप का बड़ा मनोरम चित्रण है। देवी निहासतारुद्ध हैं और उनकी आठ भुजाएँ हैं। उनके दाहिने हाथों में बाण, शूल, खड्ग एवं चक्र हैं तथा वह अपने बाएँ हाथों में शूल, चक्र, कपास तथा चन्द्रबिम्ब लिए हुए हैं। अगम ग्रन्थों में दुर्गा के चार, आठ या बहु कर हैं। उनके त्रिनेत्र हैं और उनका वनं श्याम है। उनके शरीर को सुहोम एवं सुन्दर दर्शाया जाना चाहिए और विभिन्न आभूषणों से अलंकृत होना चाहिए। देवी के सिर पर करवट मुकुट सुशोभित होता है। जब उन्हें चतुर्भुजी दर्शाया जाए तो उनका सामने का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और पीछे के दाहिने हाथ में चक्र होना चाहिए। सामने का बायाँ हाथ कटक मुद्रा में तथा पीछले बाएँ हाथ में शूल होना चाहिए। वह पद्मासन पर सीधी खड़ी दिखाई जाती है या गर्भ के सिर पर खड़ी दिखाई जा

सकती है, या सिंह पर सवार हो सकती है। यह लाल रंग की चोली धारण करती है जिसे सर्प बांधे रहते हैं।

महावलिपुरम में दुर्गा की पापाण प्रतिमा तो देखते ही बनती है। दुर्गा पद्मासन पर आसीन है और विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित है। यहां के ही नराक-श्यामिन के मन्दिर में दुर्गा देवी के आठ हाथों में वाण, शूल, सवित, खड्ग, चन्द्रचिह्न, खेटक, कपाल आदि आयुध धारण किए भैसे के सिर पर खड़ी दिखाया गया है।

भारत के विभिन्न दुर्गा मन्दिरों में देवी को सिंहासक दिखाया गया है। वह प्रायः लाल रंग की साड़ी तथा विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित होती है। उनके सिर पर मुकुट तथा आठ हाथों में से सात में खड्ग, त्रिशूल, चक्र, कमल, घनुष, गदा और शंख होते हैं। उनका आठवां हाथ वरद मुद्रा में होता है। उनकी पूजा भारत में आदिकाल से थोड़ा एष विश्वास से होती आई है।

अगम हमें दुर्गा के नौ रूपों से परिचित कराते हैं। राव महोदय ने नौ दुर्गों [लक्षणों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। दुर्गा के नौ रूप हैं—

नीलकण्ठ दुर्गा—नीलकण्ठ दुर्गा चतुर्भुजी हैं। उनके तीन हाथों में त्रिशूल, खेटक और जलपात्र रहता है और चौथा हाथ वरद मुद्रा में होता है। वह धन और वैभव प्रदान करने वाली हैं।

क्षेमण्डकरि दुर्गा—क्षेमण्डकरि दुर्गा की उपासना से स्वास्थ्य-लाभ होता है। उनका एक हाथ वरद मुद्रा में और तीन में त्रिशूल, पद्म और जलपात्र रहता है।

हरसिद्धि दुर्गा—हरसिद्धि दुर्गा के हाथों में डमरू, कमण्डल, खड्ग तथा जलपात्र रहता है। वह मनवांछित फल देने वाली हैं।

चन्द्राक्ष दुर्गा—चन्द्राक्ष दुर्गा दो नेत्र वाली, श्याम वर्णा, लाल वस्त्रों से आभूषित, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत तथा सिर पर करण्ड मुकुट धारण करती हैं। उनके हाथों में शूल, खड्ग, शंख और चक्र होता है। उनका वाहन सिंह है और उनके दोनों ओर सूर्य और चन्द्र दक्षयि जाते हैं।

वन दुर्गा—वन दुर्गा अष्ट भुजा वाली हैं। उनके सात हाथों में शंख, चक्र, खड्ग, खेटक, वाण, घनुष और शूल रहता है और आठवां हाथ तर्जनी मुद्रा में दिखाया जाता है। उनका वर्ण हरा होता है।

अग्नि दुर्गा—अग्नि दुर्गा की आठ भुजाओं में से छह में चक्र, खड्ग, खेटक, वाण, पाश और अंकुश रहते हैं, और दो हाथ वरद और तर्जनी मुद्रा में रहते हैं। सिंहासनारूढ़ दुर्गा के दाईं ओर और बाईं ओर अप्सराएं खड्ग और दाल लेकर खड़ी होती हैं। दुर्गा के मुकुट पर अर्धचन्द्र रहता है। उन्हें त्रिनेत्र देवी कहा गया है।

जय दुर्गा—जय दुर्गा के त्रिनेत्र हैं और उनकी चार भुजाओं में शंख, चक्र, खड्ग और त्रिशूल हैं। उनका वर्ण बिल्कुल काला है और उनके मुकुट पर अर्ध-चन्द्र है। उनका वाहन सिंह है। जयदुर्गा की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है।

विन्ध्यवासिनी दुर्गा—शामिनी-मा शरीर, त्रिनेत्री और चार भुजा वाली विन्ध्यवासिनी दुर्गा की छवि मनमोहक है। वह स्वर्ण कमल पर आसीन है। देवी अपनी दो भुजाओं में शंख और चक्र धारण करती हैं। उनके दो हाथ वरद और अभय मुद्रा में हैं। देवी के मुकुट पर अर्धचन्द्र शोभायमान होता है। वह कुण्डल, हार तथा अन्य आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनका वाहन सिंह उनके पास खड़ा है। देवतागण उनकी पूजा कर रहे हैं।

रिपुमारि दुर्गा—रिपुमारि दुर्गा का वर्ण लाल है तथा रूप रौद्र। उनके हाथ में त्रिशूल तथा दूसरा हाथ तर्जनी मुद्रा में है। वह भक्तों की रक्षा करती हैं और रिपु का विनाश करती हैं।

नौ दुर्गा की पूजा हर वर्ष नौ दिनों तक उपवास रखकर की जाती है। उनकी भक्ति में जागरण किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि नौ दुर्गा की पूजा से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं और दारौरिक एवं आदिमक शक्ति की वृद्धि होती है।

महिषासुरमर्दनी

देवी का यह स्वरूप उनके रौद्र रूप को हमारे सम्मुख रखता है। उन्हें महिषासुर का विनाश करते हुए दिखाया जाता है। वह अपने हाथों में विभिन्न आयुध धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह क्रोधित हो राक्षस का तन विदार रहा है। भैसे की कटी गर्दन से असुर का उपरोक्त घट निकलता हुआ दिखाया जाता है जिस पर देवी त्रिशूल से प्रहार कर रही हैं। असुर के शरीर से रक्त बह रहा है।

शिल्प रत्न के अनुसार महिषासुरमर्दनी के दस हाथ होने चाहिए। उनके त्रिनेत्र, सिर पर जटामुकुट और इस पर चन्द्रकला दिखाई जानी चाहिए। उनका वर्ण अलसी के फूल की तरह होना चाहिए। उमरे हुए स्तन, पतली कमर तथा शरीर में त्रिमंग होना चाहिए। देवी के दाहिने हाथों में त्रिशूल, खड्ग, शक्तायुध, चक्र, खिचा हुआ घनुष तथा बाएँ हाथों में पाश, अंकुश, खेटक, परशु और पंटा होना चाहिए। उनके पैर के नीचे भैंसा पड़ा होना चाहिए जिसका सिर कटा हुआ होना चाहिए। भैसे की नाक से खून बहता हुआ दिखाया जाना चाहिए। भैसे की गर्दन से राक्षस को निकलते हुए दिखाया जाना चाहिए जिसे देवी के नागपास से बंधा होना चाहिए। असुर के हाथों में डाल और तलवार होनी चाहिए। असुर की गर्दन में देवी को त्रिशूल भोंकते हुए प्रदर्शित किया जाना

चाहिए। असुर से निकलती हुई रक्त धाराएं दिखाई जानी चाहिए। देवी का दाहिना पैर सिंह की पीठ पर रखा होना चाहिए। उनका बायां पैर महिषासुर के शरीर को स्पर्श करता हुआ प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार देवी का वर्ण स्वर्ण के समान कान्तिमय होना चाहिए। देवी को क्रोधावेश में सिंह पर सवार दिखाया जाना चाहिए। उनके वीस हाथों में से दाहिने हाथों में शूल, लङ्ग, शंख, चक्र, बाण, शक्ति, घण्टा, कमल और छत्र होना चाहिए तथा एक हाथ अभय मुद्रा में होना चाहिए। उनके बाएं हाथों में नागपाश, खेटक, परशु, अकुल, घनुष, घंटा, ध्वज, गदा, दर्पण और मुग्ध होना चाहिए। कटे हुए भंसे के सिर से असुर को निकलते हुए दिखाया जाना चाहिए। असुर के नेत्र, केश, तथा भीहूँ लाल हैं और वह खून उगल रहा है। देवी का वाहन सिंह राक्षस के बदन को बिदार रहा है। देवी त्रिशूल से असुर की गर्दन भेद रही हैं। असुर को उन्होंने नागपाश में बांध रखा है। असुर डाल और तलवार लिए हुए है।

महिषासुरमर्दनी की अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि इन मूर्तियों में ग्रंथों में वर्णित सभी लक्षणों का समावेश न हो सका है किन्तु उनका अधिकतर अनुसरण किया गया है। एलोरा में प्राप्त महिषासुरमर्दनी की प्रतिमा में देवी की दस मुजाएं हैं। वह त्रिशूल से महिष के स्कन्ध को छेद रही हैं। उनके हाथों में शूल, लङ्ग, शंख, चक्र, बाण, शक्ति इत्यादि धारण हैं। देवि क्रोधित हो असुर पर वार कर रही हैं। भंसे के कटे घड़ से महिषासुर निकलता दिखाया गया है। देवी का वाहन सिंह राक्षस का बदन बिदार रहा है। भीटा में प्राप्त प्रतिमा में भी देवी महिषासुर से युद्ध करती दिखाई गई हैं। उनकी दो मुजाएं हैं। छम्ब से प्राप्त चतुर्भुजी देवी प्रतिमा दैत्य के सिर पर सवार हैं। वह असुर पर त्रिशूल से प्रहार कर रही हैं। उदयगिरी से प्राप्त देवी प्रतिमा दस भुजी है। महाबलिपुरम तथा एलोरा से प्राप्त देवी प्रतिमाएं अपनी छवि में सम्पूर्ण हैं। यहां उनका वाहन सिंह भी उपस्थित है। बादामी से प्राप्त महिषासुरमर्दनी की प्रतिमा में देवी त्रिशूल से दैत्य के गले का छेदन कर रही हैं और अपने एक हाथ से भंसे की पूछ पकड़े हुए हैं।

भारतीय मन्दिरों में आज भी देवी के इस रूप की प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। महिषासुरमर्दनी का देवि स्वरूप हमें स्त्री में निहित अनन्य दैविक शक्ति से परिचित कराता है। यदि देवी अपने लक्ष्मी स्वरूप में माया है, सरस्वती स्वरूप में विद्या की देवी, तो अपने दुर्गा या महिषासुरमर्दनी स्वरूप में अनन्त शक्ति ध्वज।

सप्तमातृका

सप्तमातृका की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में बड़े रोचक वृत्तान्त मिलते हैं। अन्धकासुर ब्रह्मा की धीर तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त कर बड़ा शक्तिशाली असुर राजा बन गया। उसने देवों की शान्ति करना प्रारम्भ कर दिया। देवगण शिव की शरण में गए और अपनी व्यथा का कारण बताया। अन्धकासुर पार्वती के हरण करने की कामना से कैनास पर्वत आ पहुँचा। असुर की घृष्टता से क्रोधित हो शिव उससे संग्राम करने के लिए उठ खड़े हुए। शिव ने अपनी गण सेना अपने साथ ले ली। देवों ने भी इस संग्राम में शिव की महायता की। शिव ने अपने धाणों से अन्धकासुर को घायल कर दिया। असुर की हर रक्त बूद से अन्धकासुर उत्पन्न हो गए। शिव ने अन्धकासुर के शरीर में त्रिशूल भेद दिया और विष्णु ने चक्रयुद्ध कर अन्य अन्धकासुरों का वध कर दिया। अन्धकासुर के रक्त की पृथ्वी तक न पहुँचने देने के लिए शिव ने ज्योति की रचना की जो कि योगेश्वरी के मुख से प्रज्ज्वलित हुई। इस कार्य में सहायता देने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, स्कन्द, इन्द्र, यम आदि देवों ने ब्रह्माणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, इन्द्राणी एवं चामुण्डा की भेजा। वे अपने-अपने देवों के समरूप आयुध धारण करती हैं और उन्हीं वाहनों पर सवारी करती हैं। उनकी ध्वज-पताका भी वही है जो उनके देवों की है।

देव स्त्रियों ने सदा ही देवासुर संग्रामों में देवताओं का साथ दिया। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे उद्धरणों की कमी नहीं है। वे युद्ध विद्या में पारंगत रही हैं। एक स्वाभाविक प्रश्न हमारे सम्मुख उभरता है कि क्या असुर-स्त्रियाँ भी देव स्त्रियों की ही भाँति रण कला में दक्ष थीं और देवासुर संग्रामों में असुरों का साथ देती थीं? प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में देवताओं द्वारा असुरों का विनाश कर परा का भार झुल्का करने के विवरणों को हमारे सम्मुख रखते हैं, इसलिए उनका राक्षस या राक्षस-स्त्रियों के पराक्रम के विषय में कुछ कहना स्वाभाविक ही नहीं है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में भारतीय स्त्रियाँ विभिन्न विधायी और कलाओं में पारंगत थीं। वे रण विद्या से भी अछूती न थीं।

विष्णु पुराण योगेश्वरी को भी मातृकाओं की सूची में सम्मिलित कर अष्ट मातृकाओं की बात करता है। वराह पुराण के अनुसार मातृकाएँ मनुष्य के आठ मानसिक उद्देगों की परिचायक हैं। योगेश्वरी—काम, महेश्वरी—क्रोध, वैष्णवी—लोभ, ब्रह्माणी—मद, कौमारी—मोह, इन्द्राणी—मत्सर्य या दोषारोपण, यामी या चामुण्डा—प्रेतान्ध और वराही—असूय या प्रतिस्पर्धा का प्रतिनिधित्व करती है। यह पुराण अन्धकासुर एवं सप्तमातृकाओं की अज्ञान-ज्ञान की दार्शनिक व्याख्या को उपमात्मक ढंग से हमारे सम्मुख रखता है। अन्धकासुर अज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान की आत्मा शिव है। शिव अज्ञान से युद्ध करते हैं।

अज्ञान पर ज्ञान का जिनना प्रहार होता है, अज्ञान उतना ही बढ़ता है और यही तो है अन्धकासुर का गुणान्वित होना । जब तक काम, क्रोध, भद, लोभ को ज्ञान से नियन्त्रित नहीं किया जाता है, तब तक अज्ञान रूपी तम का विनाश नहीं होता । बराह पुराण की यह व्याख्या कितनी तर्कसंगत है ।

अगम् मातृकाओं के स्वरूप का रोचक विवेचन करते हैं । ब्राह्मी की मूर्ति ब्रह्मा की तरह, महेश्वरी की महेश्वर की तरह तथा वैष्णवी की विष्णु की तरह बनाई जानी चाहिए । बराही का कद छोटा तथा मुख पर क्रोध दर्शाया जाना चाहिए । उनका आयुष हल है । चामुण्डा को बीभत्स रूप में दिखाया जाना चाहिए । चामुण्डा के केश बिखरे हुए, काला वर्ण और चार हाथ होने चाहिए जिनमें से एक में त्रिशूल और दूसरे में कपाल होना चाहिए । इन्द्राणी को इन्द्र की तरह वैभवशाली दर्शाया जाना चाहिए । सप्त मातृकाएं बैठी हुई अवस्था में और उनके दो हाथ वरद और अभय मुद्रा में होने चाहिए । उनके अन्य दो हाथों में उनके देवों के समरूप आयुष या वस्तुएं होनी चाहिए ।

राव महोदय ने सप्त मातृकाओं के रूप का विस्तृत विवरण दिया है । उनके प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धी लक्षण इस प्रकार हैं :—

वैष्णवी—विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार वैष्णवी का वर्ण श्याम और पष्टभुजी होना चाहिए । उनके चार हाथों में गदा, पद्म, शंख और चक्र हैं और दो हाथ वरद और अभय मुद्रा में रहते हैं । उन्हें अपने वाहन गरुड पर आसीन होना चाहिए ।

महेश्वरी—विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार देवी महेश्वरी वृष पर आसुद्ध होती हैं और उनके पांच मुख एवं त्रिनेत्र हैं । देवी पष्टभुजी है जिनमें वह सूत्र, डमरू, शूल एवं घण्टा धारण करती हैं । उनके दो हाथ वरद तथा अभय मुद्रा में रहते हैं । उनका वर्ण श्वेत है तथा शिव की ही तरह जटाजूट से सुशोभित होती हैं ।

ब्राह्मी—विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार ब्राह्मी के चार मुख तथा छः भुजा होनी चाहिए । उनके करों में सूत्र, सूत्र, पुस्तक तथा कुण्डी रहती हैं और उनकी दो भुजाएं वरद तथा अभय मुद्रा में रहती हैं । उनका वर्ण पीला है । वह हंस पर सवार होती हैं । उनकी काया विभिन्न आभूषणों से सुमज्जित होती है । उनका रूप मरस्वती से साम्यता रखता है ।

चामुण्डा—चामुण्डा का रूप इतना भयानक है कि देखते ही डर लगता है । उनका वर्ण रक्त के समान, बीभत्स मुख, सर्पों के आभूषण सभी तो उन्हें यम की सहभागिनी होने का आभास दिलाते हैं ।

वराही—देवी वराही का वराह की तरह मुख, विशाल उदर एवं कृष्ण वर्ण है । वह अपने हाथों में दण्ड, खड्ग, भेट, पाश धारण करती हैं । उनके दो हाथ वरद और अभय मुद्रा में रहते हैं ।

इन्द्राणी—इन्द्राणी इन्द्र की तरह महसू नेत्र वाली हैं। वह हाथी पर मवार होती हैं। उनके दो हाथ वरद और अभय मुद्रा में दिखाये जाते हैं। अपने अन्य हाथों में यह मूत्र, वज्र, कलश एवं पात्र धारण करती हैं।

कौमारी—त्रिनेत्री, रक्त के समान वस्त्रों से सुशोभित होने वाली कौमारी देवी अपने दो हाथों में शक्ति और कुक्कुट धारण करती है। उनके दो हाथ अन्य देवियों की तरह अभय मुद्रा तथा वरद भुद्रा में रहते हैं। उनका निवास गूलर के वृक्ष के नीचे है। उनका ध्वज मयूर ध्वज है।

कला में सप्त मातृकाओं का सुन्दर प्रदर्शन हुआ है। सक्कण्डि के काशी विश्वेश्वर मन्दिर में सप्त मातृकाओं की सुन्दर प्रतिमाएँ देखने को मिलती हैं। महा उन्हें चतुर्भुजा तथा अपने देवों के समान लक्षण तथा वाहन वाली दिखाया गया है। सप्त मातृका की सुन्दर प्रतिमाएँ एल्लोरा में देखने को मिलती हैं। सबसे सुन्दर प्रतिमाएँ रावण का खाली में हैं। यहाँ केवल महेश्वरी को छोड़कर अन्य सभी मातृकाओं के हाथ में बालक हैं। सप्त मातृकाएँ चतुर्भुजा हैं तथा हर देवी के गवाक्ष में उनका वाहन दिखाया गया है। रामेश्वर एवं कैलाश गुफा मन्दिरों में सप्त मातृका प्रतिमा समूह बड़े भव्य एवं आकर्षक हैं। राव महोदय ने वेलूर तथा कुम्भकोणम में प्राप्त सप्त मातृकाओं की प्रतिमाओं का उल्लेख किया है।

अध्याय : सात

गणेश

हिन्दू पूजा का शुभारम्भ गणेश पूजा से होता है। देवों के देव विघ्नराज सारे विघ्नों का हरण करते हैं। गणेश के अव्यक्तत्व का आभास उनके नामों से ही होता है। उन्हें गणपति, एकदन्त, हेरम्बा, लम्बोदर, गजानन, गुहागराज इत्यादि नामों से जाना जाता है। शिव और पार्वती के सेवक के रूप में जन्मे गणेश कालान्तर में अपने विशिष्ट गुणों के कारण इतने प्रसिद्ध हो गए कि वह प्रमुख देव के रूप में समाज के सम्मुख उभरकर आए।

लिङ्ग पुराण में गणेश को विघ्नेश्वर कहा गया है। असुर एवं देव किन्हीं की भी तपस्या से शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान दे देते हैं। असुर घनघोर तपस्या कर शिव से वरदान प्राप्त कर लेते और देवताओं से शक्तिशाली बन जाते। अपने पराक्रम से देवताओं को आतंकित कर देते। देवों ने शिव से प्रार्थना की कि वह राजाओं को वरदान देकर शक्तिशाली न बनाए और उनसे उनकी रक्षा करें। शिव की अनुकम्पा से पार्वती ने विघ्नेश्वर को जन्म दिया जिन्होंने असुरों का संहार कर देवताओं के दुश्मनों का हरण किया। देवताओं ने उन्हें उनके पराक्रम, बुद्धिमत्ता एवं विशिष्ट लक्षणों के कारण देवाधिदेव स्वीकार कर लिया।

शिवपुराण गणेश की उत्पत्ति का बड़ा रोचक वृत्तान्त प्रस्तुत करता है। भगवान् शिव के अनन्य भक्त थे जो शिव के अतिरिक्त पार्वती की भी सेवा करते थे। पार्वती का कोई व्यक्तिगत सेवक नहीं था। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी। शिव अनजाने में अन्तरावस्था में प्रवेश कर गए। इस घटना के कारण पार्वती के मन में अपना निजी सेवक होने की इच्छा प्रबल हो उठी और उन्होंने अपने तन से थोड़ी रज लेकर गणेश की रचना कर डाली और उन्हें द्वारपाल का कार्यभार सौंप दिया। एक बार शिव पार्वती में मिलने गए तो द्वारपाल गणेश ने उन्हें अन्तरावस्था में प्रवेश नहीं करने दिया। शिव ने स्वयं की एक द्वारपाल

द्वारा अपमानित महसूस किया और भूत-प्रेतों को गणेश को समाप्त करने का आदेश दे दिया। गणेश के साथ शिव-गणों का घमासान युद्ध हुआ। शिव-गण पराजित हो गए। शिव के आदेश पर विष्णु एवं सुब्रह्मण्य ने गणेश से युद्ध किया, किन्तु वे भी गणेश को पराजित न कर सके। शिव ने क्रुद्ध होकर गणेश का सिर काट दिया। पार्वती ने क्रोधित होकर अपनी दैविक शक्ति से उन देवताओं को शासित कर दिया जिन्होंने गणेश के साथ युद्ध किया था। नारद ने देवी और पार्वती के मध्य समझौता करवाया और गणेश के घड़ पर हाथी का सिर रखकर उन्हें जीवित कर दिया। जिस हाथी का सिर गणेश के घड़ पर लगाया गया उसके एक ही दात था, जिसके कारण गणेश एकदन्त कहलाए। गणेश ने शिव से अनजाने में उनका अनादर करने के लिए क्षमा याचना की। शिव ने गणेश की अद्भुत सामरिक कुशलता एवं बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उन्हें गणों का सेनापति बना दिया जिसके कारण गणेश गणपति कहलाए।

गणेश की उत्पत्ति से सम्बन्धित वृत्तान्त स्कन्द, मत्स्य पुराण एवं सुप्रमेदागम में मिलते हैं। उनका सर्वप्रथम उल्लेख एतथ ब्राह्मण में आया है जहाँ उन्हें ब्रह्मा, ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति से पहचाना गया है।

रूपमण्डन हमें गणेश के प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धित लक्षणों में परिचित कराता है। ग्रन्थ के अनुसार विघ्नेश्वर को खड़ा हुआ या बैठा हुआ दिखाया जा सकता है। वह पद्मासन, चूहे या कभी-कभी दोर पर बैठे दिखाये जा सकते हैं। वे द्विमंग, त्रिमंग या समंग हो सकते हैं। बैठी हुई अवस्था में नियमानुसार उनका बायाँ पैर मुड़ा होना चाहिए और आसन पर रखा होना चाहिए। दाहिना पैर बाईं जाँघ पर रखा होना चाहिए। गणेश की मूर्तियों में उनका उदर बड़ा दिखाया जाता है, इस कारण उन्हें पलपी मारकर बैठे हुए नहीं दिखाया जा सकता। उनका दाहिना पैर मुड़ा हुआ आसन पर आराम करते हुए दिखाया जाता है। उनकी सूँठ बाईं या दाहिनी ओर घूमी हुई दिखाई जा सकती है। यह अधिकतर बाईं ओर घूमी हुई ही दिखाई जाती है। विघ्नेश्वर को दो नेत्र वाला प्रदर्शित किया जाता है जबकि अगमों में उनके तीन नेत्रों का भी उल्लेख है। गणेश की मूर्ति की चार, छः, आठ, दस या सोलह भुजाएं भी हो सकती हैं। प्रायः उनकी चार भुजाएं ही दिखाई जानी हैं। लम्बोदर का पेट बड़ा होना चाहिए। उनके सीने पर सर्प यज्ञोपवीत की तरह पड़ा होना चाहिए। दूसरा सर्प उनकी कमर पर पेटी की तरह शोभायमान हो सकता है।

गणेश मन्दिर में अन्य देवी-देवताओं की स्थिति का भी उल्लेख मिलता है। गणेश की प्रधान मूर्ति के बाईं ओर गजकर्ण, दाहिनी ओर सिद्धि, उत्तर की ओर गौरी, पूर्व की ओर बुद्धि, आग्नेय दिशा में बालचन्द्र, दक्षिण में भस्वती, पश्चिम में कुबेर और पीछे की ओर घूमक की मूर्ति बनानी चाहिए। मन्दिर के चार

द्वारों पर द्वारपालों की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए—पूर्वी द्वार पर अविघ्न और विघ्नराज, दक्षिण में सुवक्त्र और बलवान, पश्चिम में गजकर्ण और गोकर्ण और उत्तर में सुमोम्य और शुभदायक की प्रतिमाएं होनी चाहिए। इन प्रतिमाओं को वाचनाकृति में दर्शाया जाना चाहिए। उनके चार कर होने चाहिए। अविघ्न और विघ्नराज के करों में दण्ड, परशु और पद्म होना चाहिए। उनका एक हाथ तर्जनी मुद्रा में होना चाहिए। सुवक्त्र और बलवान के तीन हाथों में दण्ड, सङ्ग और खेटक होना चाहिए और चौथा हाथ तर्जनी मुद्रा में। गजकर्ण और गोकर्ण का एक हाथ तर्जनी मुद्रा में तथा दोष तीन हाथों में दण्ड, धनुष और बाण दिखाया जाना चाहिए। सुमोम्य और शुभदायक को दण्ड, पद्म और अंकुश धारण करना चाहिए। उनका चौथा हाथ अन्य द्वारपालों की ही तरह तर्जनी मुद्रा में होना चाहिए।

गणेश की प्रतिमाओं को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

क. केवल गणपति

ख. भक्ति गणपति

केवल गणपति

केवल गणपति को मुख्यतः छः प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है—
बाल गणपति, तरुण गणपति, भक्ति विघ्नेश्वर, वीर विघ्नेश, प्रसन्न गणपति, नृप गणपति।

इन छः प्रकारों के अतिरिक्त राव महोदय ने कई अन्य प्रकारों, जिनमें उग्रसत् उच्छिष्ट गणपति, विघ्नराज गणपति, भुवनेश गणपति, हरिद्रागणपति, भालचन्द्र गणपति, सूर्यकर्ण, एकदन्त गणपति इत्यादि का भी उल्लेख किया है जो गणेश के विविध व्यक्तित्व के ही परिचायक हैं।

बाल गणपति—बाल गणपति का प्रदर्शन बालक रूप में किया जाना चाहिए। उनका वर्ण उभरे हुए सूर्य के समान होना चाहिए। बाल गणपति के चार हाथों में आम, केला, जैकफल, गन्ना और सूड़ में जवली सेव होना चाहिए।

तरुण गणपति—तरुण गणपति को तरुणावस्था में दिखाया जाता है। इनके छः हाथ हैं जिनमें वह विभिन्न प्रकार के फल तथा पाश और अंकुश धारण करते हैं।

भक्ति विघ्नेश्वर—भक्ति विघ्नेश्वर का वर्ण श्वेत होना चाहिए। उनके चार हाथों में नारियल, आम, गन्ना तथा गीठे ध्वजन का पात्र दिखाया जाना चाहिए।

वीर विघ्नेश—वीर विघ्नेश को योद्धा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उनका वर्ण रक्तमय है। वह अपने सोलह हाथों में वेताल, प्रेत, शक्ति, धनुष, बाण, तलवार, डाल, मुग्दर, हथौड़ा, गदा, अंकुश, पाश, शूल, कुण्ड, परशु और ध्वज लिए हुए हैं। उनका यह रूप उनके गणाधीश होने का बोध कराता है।

प्रसन्न गणपति—कुछ ग्रन्थों के अनुसार प्रसन्न गणपति की प्रतिमा अर्धग तथा कुछ के अनुसार सममंग होनी चाहिए। उन्हें पद्मासन पर खड़े होना चाहिए और सूर्य की तालिमा की तरह रंग के वस्त्रों से सुमञ्जित होना चाहिए। उनके दो हाथों में पाश तथा अंकुश तथा दो हाथ वरद और अभय मुद्रा में रहते हैं। अभी तक प्राप्त मूर्तियों में प्रसन्न गणपति के हाथ वरद और अभय मुद्रा में नहीं हैं। उनमें वह दन्त और मोदक लिए हुए हैं।

नृत्य गणपति—नृत्य गणपति का वर्ण स्वर्णमय होना चाहिए। गणेश को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। उनके आठ हाथ हैं जिनमें से वह अपने सात हाथों में पाश, अंकुश, केक, कुठार, दन्त, वल्य (सोहे की गडारी) अगुलिय तथा अन्य हाथ स्वच्छन्द सटकते हुए नृत्य की गति से तालमेल रखते हुए प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उनका बायाँ पैर थोड़ा-सा मुड़ा हुआ पद्मासन पर रखा है तथा दाहिना पैर भी मुड़ा हुआ हवा में प्रदर्शित किया गया है। मूर्तियों में अधिकतर चार हाथ ही देखने को मिलते हैं।

राव महोदय ने गणेश की हेरम्ब मूर्ति का भी उल्लेख किया है। हेरम्ब के पाँच हस्ति सिर जिनमें से चार चार दिशाओं की ओर और एक इनके ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए दिखाया जाना चाहिए। उन्हें सिंह पर आसीन होना चाहिए और उनका वर्ण स्वर्ण के समान होना चाहिए। उनके हाथों में पाश, दन्त, अक्षमाला, परशु, मुग्दर, मोदक और अन्य दो हाथ वरद तथा अभय मुद्रा में होना चाहिए।

शक्ति गणपति

शक्ति गणपति के निम्नलिखित प्रकार हैं :

लक्ष्मी गणपति, उच्छिष्ट गणपति, महागणपति, ऊर्ध्व गणपति, पिपल गणपति।

लक्ष्मी गणपति—लक्ष्मी गणपति का वर्ण श्वेत तथा उनके आठ हाथों में तोता, कमल, स्वर्ण जलपात्र, अंकुश, पाश, कल्पवृक्ष, बाज इत्यादि होने चाहिए। उनका एक हाथ लक्ष्मी को आतिथन में लेते हुए तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल होना चाहिए।

महागणपति—महागणपति का वर्ण रक्त के समान लाल होना चाहिए।

उनके दग करो मे से अष्ट करो मे कमल पुष्प, रत्नजड़ित जलपात्र, गदा, टूटा हुआ दात, गन्ना, धान की बाली, पाश इत्यादि होना चाहिए। उनकी मोटी मे शक्ति को बँटी हुई दिखाया जाना चाहिए। महागणपति का एक हाथ देवि को आलिगन मे सेते हुए तथा दूसरे हाथ मे कमल होना चाहिए।

ऊर्ध्व गणपति—ऊर्ध्व गणपति का वर्ण स्वर्ण मानिन्द होना चाहिए। उनके पांच हाथों मे कन्हार का फूल, धान की बाली, गन्ने का धनुष बाण और दात होना चाहिए। उनका पाँचवाँ हाथ शक्ति को आलिगन मे सेते हुए दिखाया जाना चाहिए।

पिगल गणपति—पिगल गणपति अपने छः करो मे आम, फूलों का गुच्छा, गन्ना, मोदक, परशु इत्यादि धारण करते हैं। लक्ष्मी की प्रतिमा को उनके पास ही दिखाया जाना चाहिए।

उच्छिष्ट गणपति—उच्छिष्ट गणपति और शक्ति प्रायः मग्न होते हैं और दोनों एक दूसरे के गुप्त भागों को छूने हुए प्रदर्शित किए जाते हैं। गणेश के हाथों मे परशु, पाश और मोदक होते हैं। उनका चौथा हाथ देवि को आलिगन मे सेते हुए दिखाया जाता है।

गणेश की कई प्रकार की प्रतिमाएं भारत और विदेशों में प्राप्त हुई हैं जो उनके प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धी लक्षणों पर प्रकाश डालती हैं। वे प्रतिमाएं कभी-कभी पौराणिक ग्रन्थों मे प्राप्त गणेश प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धी लक्षणों से पूर्णतः साम्यता नहीं रखती जिसके कई कारण हो सकते हैं। यद्यपि धार्मिकों ने ग्रन्थों में वर्णित लक्षणों को पूर्णतः देवस्वरूप मे अपनाने का प्रयास किया है, किन्तु उन्हें देश काल का प्रभाव, प्रतिमा या मन्दिर निर्मित कराने वालों की रुचि एवं धन का भी ध्यान रखना था। जिस देश, स्थान पर उन प्रतिमाओं का निर्माण किया गया, वहाँ का तत्कालीन प्रभाव उन पर पड़ना भी स्वाभाविक है। गणेश को कुछ मूर्तियों मे उन्हें बुद्ध की तरह वच्चासन मे प्रदर्शित किया गया है। इन प्रतिमाओं में गणेश का स्वरूप बहुत कुछ बुद्ध प्रतिमाओं का हाव-भाव लिए हुए है।

गणेश की प्रतिमाओं का क्रमबद्ध अध्ययन हमें गणेश प्रतिमा विज्ञान समझने मे सहायता करता है। स्मिथ महोदय के अनुसार हुविन्क के एक सिक्के पर, जो कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय मे सुरक्षित है, पुराने ब्राह्मी अक्षरों मे गणेश अंकित है। कुछ विद्वान स्मिथ महोदय के इस मत से सहमत नहीं हैं। कुमार स्वामी एवं बुद्धिपल महोदय अमरावती मे उद्भूत एक चित्र की गणेश प्रतिमा को प्रथम शताब्दी ई० का मानते हैं। वे इसे गणेश के मूल रूप मे देखते हैं। गणेश की यह प्रतिमा सिंग भार से झुकी हुई एवं सर्प मेखला से सुसज्जित दिखाई

गई है। प्रतिमा में गणेश का थोड़ा-सा ही शरीर दृष्टिगोचर होता है जो उनके शरीर के स्थूलत्व को उजागर करता है। प्रतिमा का सिर हाथी का है। गेत्ती महोदय के अनुसार इस तथ्य को सामने रखते हुए कि प्रतिमा के न तो सूड़ है और न दात, यह कहना कितना कठिन हो जाता है कि यह प्रतिमा गणेश का ही मूल प्रतिरूप है।

पंकरहर में भी गणेश की प्रतिमा एक छोटे-से टेरीकोटा पर उद्भूत प्राप्त हुई है। गेत्ती महोदय इस प्रतिमा को भी पाचवी सदी से पूर्व का नहीं मानते। इन प्रतिमाओं में गणेश नृत्य मुद्रा में हैं और अपने हाथ में मोदक लिए हुए हैं।

फतेहगढ़ से प्राप्त गणेश प्रतिमा गणेश की भारतीय प्रस्तर मूर्तियों में शायद सर्वप्राचीन है। लगभग बीस इंच के प्रस्तर खण्ड पर यह मूर्ति उद्भूत की गई है। गणेश का सिर भंगा है तथा कान सम्बन्ध हैं। भुजाओं की लम्बाई देखते हुए उनका नग्न धड़ बहुत छोटा है। पैर घुटनों तक आते-आते समाप्त हो जाते हैं। उनका दाहिना हाथ मुड़ा हुआ है जिसमें संभवतः वह दांत लिए हुए हैं। उनके बाए हाथ में भोजन-पात्र है। यहां उनकी सूड़ शुरू होते ही बाए घूम जाती है और भोजन पात्र पर सीधी जा लटकती है। अधिकतर भारतीय मूर्तियों में गणेश की सूड़ सीधी लटकती है और बाए को कुण्डली बनाते हुए भोजन पात्र तक पहुंचती है।

भूभार से प्राप्त गणेश प्रतिमा में उनकी सूड़ टूटी हुई है। गणेश का बायां हाथ भी सुरक्षित नहीं है। गोल घण्टियों की जंजीर उनके सीने पर शोभायमान होती है। शरीर पर घण्टियों के आभूषण सुसज्जित हैं जिनमें कंकण, नूपुर एवं सिराभूषण उल्लेखनीय हैं। कुमार स्वामी इसे गणेश का यक्ष रूप मानते हैं। गेत्ती महोदय उनके इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि गणेश का नाम यक्षों की किसी भी सूची में देखने को नहीं मिलता और न पौराणिक मिथ ही उन्हें यक्षों से सम्बन्धित बताते हैं। इस प्रतिमा के निर्माण की तिथि पाचवी सदी मानी जाती है।

भूभार की दूसरी गणेश प्रतिमा शक्ति के साथ गणेश का प्रदर्शन करती है। कुमार स्वामी महोदय इसे छठी शताब्दी ई० का मानते हैं। वहां गणेश के बाए नितम्ब पर रत्नों से सुसज्जित शक्ति बैठी हुई है। देवी के माथे पर साधारण रत्नों की बन्धनी है। देवी का सिर स्वलकृत सिर वस्त्र से सुसज्जित है। गणेश के चार हाथ हैं। ऊपर के दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी, नीचे के दाहिने हाथ में टूटा हुआ दात, ऊपर के बाए हाथ में दण्ड तथा नीचे की बाईं भुजा शक्ति को धारण करने में लगे हुए दिखाई गई है। उनकी सूड़ बाईं ओर घूमती है तथा भोजन पात्र से, जिसे देवि अपने हाथ में धारण करती हैं, कंक उठा रही है।

चालुक्य राजाओं द्वारा पाचवीं से आठवीं सदी ई० में निर्मित कराई गई गणेश प्रतिमाएं या तो किसी प्रधान देव के सेवक के रूप में या गौण देवता के रूप में प्रदर्शित की गई हैं। सप्त मातृका के चालुक्य मन्दिरों में गणेश को सप्त मातृका के विलकुल बाएं कोने पर दिखाया गया है। लवकण्डि के काशी विश्वेश्वर मन्दिर में सप्तमातृका का सुन्दर प्रदर्शन है। गणेश की प्रतिमा भी यहां देखने की मिलती है। प्रतिमा के नीचे उनका वाहन चूहा दर्शाया गया है। चालुक्य राजाओं के शैल मन्दिरों में गणेश को सदाशिव के सेवक के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

बादामी के शैव गुफा मन्दिर के बाहर स्तम्भ गैलरी के बाएं पत्थर में उद्भूत प्रतिमा में शिव ताण्डव नृत्य करते हुए दिखाये गए हैं। इनके चरणों में गणेश की छोटी-सी एक प्रतिमा है। गणेश नृत्य मुद्रा में खड़े हैं। इनके सिर के पीछे आभारमण्डल है। इनके चार हाथों में से दो खण्डित हैं। मूल बाएं हाथ में भोजन पात्र तथा ऊपर का दाहिना हाथ नृत्य गति से तालमेल रखते हुए दिखाया गया है। विद्वानों के अनुसार बादामी के शैव गुफा मन्दिर छठी-सातवीं ई० के मध्य ही बने होंगे। एहोल के मन्दिरों में भी गणेश अपनी सूड़ से भोजन पात्र से केक उठाते हुए दिखाये गए हैं।

एलोरा के गुफा मन्दिरों के सप्तमातृका समूह में गणेश विद्यमान हैं। सबसे सुन्दर सप्तमातृका प्रतिमाएं रावण का खाली में हैं। यहां केवल महेश्वरी को छोड़कर अन्य मातृकाओं के हाथ में बालक है। सप्तमातृका चतुर्भुजी हैं। हर देवी के सिंहासन के गवाक्ष में उनका वाहन दिखाया गया है : किन्तु यहां गणेश के सिंहासन गवाक्ष में चूहे के स्थान पर भोजन पात्र दिखाया गया है। यहां गणेश के कान, सूड़ और पैर भूभार के चण्टी वाले गणेश से बहुत कुछ मिलते हैं।

रामेश्वर एवं कैलाश गुफा मन्दिरों में सप्तमातृका प्रतिमा समूह में गणेश की प्रतिमा बुरी तरह क्षत-विक्षत है। एलोरा के शैल मन्दिरों में गणेश को शिव के सेवक के रूप में चित्रित किया गया है। कैलाश गुफा मन्दिरों के लकेश्वर मन्दिर में चतुर्भुजी पार्वती देवी अग्नि ज्वालाओं के मध्य खड़ी तपस्या करती दिखाई गई है। उनके ऊपरी बाएं हाथ में गणेश की छोटी-सी प्रतिमा तथा ऊपरी दाहिने हाथ में शिवलिंग है। गणेश का चित्रण जैन गुफा मन्दिरों में भी देखने की मिलता है। गुजरात के चन्द्रीर जैन गुफा मन्दिर में उन्हें चतुर्भुजी दिखाया गया है। वह अपना पैर सम्भवतः किए बैठे हैं।

मध्य प्रदेश में जबलपुर के नजदीक भेरघाट नामक स्थान पर गौरीशंकर मन्दिर के एक तरफ गणेश की उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कि दसवीं शताब्दी ई० की मानी जाती है। प्रतिमा चतुर्भुजी है और नृत्य मुद्रा में है। गणेश के

नग्न शरीर पर मेलना और सिर पर स्वलकृत मुकुट है। उनकी उपरोक्त दो मुजाए सर्प को पकड़े हुए हैं। उनकी सूड साधारण बक के साथ बाए को घुमाव लेकर फिर दाईं ओर घूम जाती है। गणेश अपनी सूड में मोरक लिए हुए हैं।

गोरीशंकर के मन्दिर के तोरणपथ में चौसठ योगिनी विद्यमान हैं जो कि काफी धत-विद्यत हैं। इन्हीं प्रतिमाओं में एक गणेशिनी की प्रतिमा है। गणेशिनी की कटि सूदम तथा वक्ष उभरे हुए हैं जो कि शारीरिक सुन्दरता के परिचायक हैं। स्वलकृत साडी के अनिरिक्त उनका घड़ नग्न है। देवी विभिन्न रत्नाभूषणों से सुसज्जित हैं। उनका दाहिना पैर लम्बमान है। बायाँ पैर मुड़ रहा है। देवी की चार मुजाए हैं जो कि कोहनी पर टूटी हुई हैं। मुजाए लङ्घित अवस्था में होने के कारण उनके हाथों की स्थिति के विषय में कुछ कहना कठिन है। उनकी सूड टूटी हुई है। रत्नजटित वक्षों की उनके माथे पर सुसज्जित हो रही है। सिर पर मुकुट शोभायमान हो रहा है। गणेशिनी के कान सम्बे आवरक हैं। जिस तरह प्राचीन ग्रन्थों में वैष्णवी का विष्णु की सहभागिनी के रूप में उल्लेख और उनके विष्णु के लक्षणों के समरूप प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धी लक्षण इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि लक्ष्मी शायद केवल विष्णु के वैभव एवं ऐश्वर्य की परिचायक प्रतिमा हैं, शायद उसी तरह गणेशिनी का सुन्दर स्वरूप यह स्पष्ट कर देता है कि ऐश्वर्य की स्वरूप लक्ष्मी विद्यानिधि, शीर एवं पराक्रमी देवाधिदेव गणेश के वैभव एवं ऐश्वर्य की ही सूचक हैं और गणेशिनी उनकी सह-भागिनी हैं।

नवग्रहों की प्रतिमाओं के साथ भी गणेश की प्रतिमा मिलती है। उन्हें यहाँ सूर्य के बाद बिल्कुल दाहिने किनारे पर देखा जा सकता है। कंकण्डीध के प्राचीन अवशेषों में एक उद्भूत नवग्रह प्रस्तर खण्ड मिला है। यहाँ गणेश नवग्रहों के बिल्कुल दाहिने किनारे पर स्थित है। वह ऊँचे जटामुकुट से सुशोभित है और अपने हाथों में अक्षसूत्र तथा कुल्हाड़ी लिए हुए हैं। पश्चिम बंगाल से प्राप्त नवग्रह प्रस्तर खण्डों में भी गणेश की प्रतिमा का प्रदर्शन है। जोधपुर के नजदीक पतिपाल में एक प्राचीन स्तम्भ पर हस्तिय मुख वाले देव की प्रशंसा में अभिलेख अंकित है जो कि 862 ई० का है। खम्भे के फलक पर एक दूसरे से सटी हुई चारों दिशाओं को दक्षित करती चार बँटी हुई प्रतिमाएँ हैं। शायद ये प्रतिमाएँ चार दिग्गजों का आभास कराती हैं। उनकोति पहाड़ियों (त्रिपुरा) की एक लम्बवत शिला में उद्भूत गणेश की एक विद्या प्रतिमा मिली है जो कि ग्यारहवीं-बारहवीं सदी की मानी जाती है। गणेश की बँटी हुई चतुर्भुजी यह प्रतिमा तीन फुट ऊँची है। इसके पीछे दो

हस्ति मुख वाले सेवक खड़े हैं जिनके चार-चार दात और चार या छः मुजाएं हैं। वे अपने हाथों में डोल, चक्र, घंटी इत्यादि लिए हुए हैं। उनके कानों को शंख या जीपियां सुमज्जित करती हैं। गणेश कमर तक नग्न हैं और सर्प पेटिका उन्हें नितम्ब तक घोंती की तरह ढके हुए है। गणेश के स्थूल शरीर का प्रदर्शन देखते ही बनता है। उनके पास ही खड़ी दो प्रतिमाओं की बटि बड़ी सूदम है किन्तु ये प्रतिमाएं इतनी ध्वस्त हैं कि उन्हें पहचानना सम्भव नहीं।

हम्पो की गणेश की दो मूर्तियों में एक बीस फुट तथा दूसरी तीस फुट की है। एलीफेन्टा की गुफाओं में भी गणेश की विशाल प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं जहां वह अपने गणों के मध्य खड़े दिखाये गए हैं।

त्रिचनापल्ली और वल्लम में भी गणेश के उद्भूत चित्र हैं जो कि सातवीं सदी के माने जाते हैं। त्रिचनापल्ली में शिव के मन्दिर के नजदीक ही गणेश खड़े दिखाये गए हैं। वल्लम में वह करण्डमुकुट पहने सूँड़ में मोदक लिए बैठे हैं। उनके नीचे के दाहिने हाथ में मम्भवतः टूटा हुआ दांत है। उनके अन्य हाथों में क्या है यह पहचानना नाभव सम्भव नहीं। गणेश महाराज सीला मुद्रा में बैठे हैं। उनका घुटना उठा हुआ है और बायां पैर मुड़ा हुआ सिंहासन पर रखा है।

पद्वर की लक्ष्मी गणपति मूर्ति विश्वनाथ स्वामिन मन्दिर, तैणकाधी में प्राप्त हुई है जिसे 1446 ई० में निर्मित माना जाता है। गणेश के करों में चक्र, शंख, शूल, परशु, दन्त और पाश हैं। उनके अन्य हाथों में क्या है, यह कहना कठिन है।

राव महोदय ने कुम्भकोणम के नागेश्वर स्वामिन मन्दिर में उज्जिष्ठ गणपति की प्रतिमा का उल्लेख किया है। यहां पर गणेश के चार हाथों में से तीन में परशु, पाश एवं मोदक है तथा चौथे हाथ से वह देवी को आलिंगन में ले रहे हैं। दोनों एक दूसरे के गुप्त भागों को छू रहे हैं।

हेरम्ब गणपति की ताम्र मूर्ति नागपट्टम के नीलायताक्षीयम्भन मन्दिर में प्राप्त हुई है। गणपति क्षैर पर विराजमान हैं। उनके दो हाथ वरद और अभय मुद्रा में हैं, जबकि अन्य आठ हाथों में वह परशु, पाश, दन्त तथा अकुश इत्यादि लिए हुए हैं। उनके चार हाथों में आयुध पहचाने नहीं जा सके। हेरम्ब गणपति के पांच सिर हैं जिनमें से एक ऊपर की ओर तथा अन्य चार चार दिशाओं की ओर स्थित हैं। राव महोदय इस प्रतिमा को पन्द्रहवीं शताब्दी ई० से पुराना नहीं मानते।

राव महोदय ने तंजौर जिले में स्थित पट्टीश्वर मन्दिर में प्राप्त प्रसन्न गणपति की प्रतिमा का उल्लेख किया है। यह प्रतिमा त्रिभंग है और पद्मामन पर खड़ी है। मूर्ति के चारों ओर प्रभावलि है। गणेश के चार हाथों में अंकुश, पाश, मोदक व दन्त हैं। वह करण्डमुकुट धारण किए हुए हैं। राव महोदय इस

प्रतिमा के निर्माण की तिथि बारहवी या तेरहवी शताब्दी मानते हैं।

नृत्य गणपति की एक मूर्ति होयसलेस्वर मन्दिर में प्राप्त हुई है। उनके सिर पर करण्डमुकुट तथा सिर के ऊपर छत्र सुशोभित है। गणेश के बाठ हाथों में से छ. में परशु, पाश, मोदक, पात्र, दन्त, सर्प और पद्म है। उनका दाहिना हाथ दण्डहस्त मुद्रा में और बाया हाथ विस्मय हस्त मुद्रा में है। उनके आसन के नीचे उनका वाहन चूहा मोदक खाता हुआ प्रदर्शित है। गणेश के बाएँ-दाएँ संगीतज्ञ ढोल बाजे बजा रहे हैं। यह प्रतिमा अपने में सचमुच अनोखी है।

गणेश प्रतिमाओं का निर्माण उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक होता आ रहा है। गणपति आज हिन्दू विधि विधान पूजा के सर्वश्रेष्ठ देव हैं। उनकी प्रतिमाएँ उनके विभिन्न स्वरूपों में समस्त भारतीय हिन्दू मन्दिरों में देखने को मिलती हैं। कुछ प्रतिमाएँ तो इतनी सुन्दर एवं विशाल हैं कि शिल्पियों की कला-दक्षता की पराकाष्ठा की तरफ ध्यानाकर्षित कर हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। गणेश की प्रतिमाएँ विदेशों में भी मिली हैं। इनका अग्य देशों में प्रचलन गणेश के सार्वभौमिक महारथ की ओर इंगित करता है। चीन में सुनुहुआग में एक गुफा दीवार पर बुद्ध प्रतिमाओं के अतिरिक्त सूर्य, चन्द्र, कामदेव आदि के साथ गणेश की प्रतिमा उद्भूत है। गणेश के सिर पर सिरवस्त्र तथा पाव में शलवार है। मूर्ति के नीचे चीनी अक्षरों में लिखा है—हाथियों के अमानुष राजा की मूर्ति।

जापान में गणेश की तीन सिर और छः हाथ वाली प्रतिमाएँ मिली हैं। मलय द्वीप में भी गणेश की परधर एवं धातु निर्मित मूर्तियाँ देखते ही बनती हैं। जावा की गणेश मूर्तियों में गणेश पालधी मारकर बैठे हैं। उनके दोनों पैर भूमि पर सम पड़े हुए हैं। उनकी सूँड सीधी जाकर सिर पर धूमती हैं। कुछ मूर्तियों में गणेश मुण्डमाला पहने हुए हैं। डॉ० सम्पूर्णानन्द ने जासि के जमवरन स्थान की एक गणेश मूर्ति का उल्लेख किया है जिनके सिंहासन के चारों ओर अग्नि शिखाएँ प्रदर्शित की गई हैं। गणेश के दाहिने हाथ में मण्डपास दिखाई गई है। डॉ० सम्पूर्णानन्द ने जावा की एक गणेश मूर्ति का, जो कि अब हालैण्ड में सुरक्षित है, भी उल्लेख किया है। गणेश अपने चार हाथों में टूटा दान, भोजन पात्र, परशु तथा माला लिए हुए हैं। उनकी सूँड सीधी लटककर भोजन पात्र की ओर बाईं तरफ धूम जाती है। इयाम से प्राप्त गणेश मूर्तियाँ भी बड़ी आकर्षक हैं।

भारत के सुदूर पूर्व देशों में प्राप्त गणेश की ये प्रतिमाएँ विशेषतः उल्लेखनीय हैं जिनमें गणेश मूर्तियों में बुद्ध स्वरूप झलकता है। गणेश ध्यान मुद्रा में वज्रासन पर आसीन हैं। उनका हाथ भूमि-स्पर्श मुद्रा में है। यह बात स्पष्ट है कि भारत से पूर्व देशों में बुद्ध धर्म के प्रचलन और बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण के

साय-माय भारतीय अथवा हिन्दू धर्म के देवताओं को मुला नहीं पाए और उन्होंने उन्हें अन्य देशों में भी बुद्ध के समरूप बनाने का प्रयास किया। फिर हिन्दू धर्म के प्रवर्तक बुद्ध को भी हिन्दू धर्म से पूर्णतः पृथक् कहा मानते हैं। वे बुद्ध धर्म को हिन्दू धर्म के गहन गागर से ही प्रस्फुटित एक निर्मल धारा ही तो समझते हैं। बुद्ध को विष्णु के दशावतारों में एक माना गया है।

गणेश देव के कुछ विशिष्ट लक्षणों एवं गुणों का, जिनमें उनका सौम्य स्वरूप, सहनशीलता, बुद्धि, पौरुष, अदम्य साहस, सेवा-भाव इत्यादि उल्लेखनीय हैं, यदि हम स्वयं में समावेश कर लें, तो हम गणेश की सच्ची पूजा कर रहे हैं और उनके मन्त्रे महत्र स्वरूप को विद्वत् के सम्मुख रख रहे हैं।

स्कन्द

देवासुर सशाम निरन्तर चलता रहा है। इसका कभी मन्त्र नहीं हुआ। दैविक एव आसुरी प्रवृत्ति मानव में निरन्तर सघर्षमय रही और इस सघर्ष में सदा अन्ततः दैवी शक्ति की विजय हुई। असुरों का विनाश करने वाले और देवों पर अनुग्रह करने वाले विष्णु एवं शिव के विभिन्न रूपों से हम परिचित हो चुके हैं। शिव के परिवार से सम्बद्ध देवों में गणेश एव स्कन्द का नाम उल्लेखनीय है। कार्तिकेय या स्कन्द ने अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर राक्षसों का विनाश कर देवताओं के कष्ट का निवारण किया और हिन्दू देवताओं की शृंखला में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया।

कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ पौराणिक मिथक इस प्रकार है। ताड़का नामक असुर के बढ़ते हुए प्रभाव एवं शोषण से देवता भयभीत हो गए। इस शक्तिशाली पराक्रमी राक्षस को इन्द्र तक पराजित न कर सके। देवतागण ने विचार किया कि पार्वती और शिव के विवाह से ही उनके दुःख का निवारण हो सकता है। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और शिव और पार्वती का विवाह हो गया। शिव-पार्वती के सम्भोग के समय शिव की घातु का कुछ अंश धरा पर गिर गया। इसे धरा सहन न कर सकी। धरा ने इसे अग्नि में डाल दिया। अग्नि ने इसे पवित्र कर गया की समर्पित कर दिया जहाँ कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने ताड़का को नष्ट कर देवों के दुःख का हरण किया। कार्तिकेय की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अन्य मिथक भी हैं।

स्कन्द की पूजा प्राचीन समय से ही भारत में प्रचलित थी। उत्तर वैदिक-कालीन साहित्य में कार्तिकेय पूजा का उल्लेख है। सूत्र एवं वेदांग कार्तिकेय को एक महत्त्वशाली देव बनाते हैं और उन्हें कई नामों से सम्बोधित करते हैं। बोधायन धर्मसूत्र, छादोग्य उपनिषद् एव तैत्तिरीय आरण्यक यह स्पष्ट करते हैं कि कार्तिकेय तत्कालीन भारत में पूज्य थे। पतञ्जलि स्कन्द प्रतिमाओं का उल्लेख करते हैं। वह स्कन्द को 'लौकिक देवता' कहते हैं। डॉ० भण्डारकर का कथन है

कि पतंजलि ने स्कन्द और विशाख दो नामों का उल्लेख किया है। इसलिए स्कन्द और विशाख को दो अलग-अलग देवता होना चाहिए। द्रुविष्क के दो में से एक मिवके पर दो मानवाकृतियों के साथ 'स्कन्दो कुमारो विजागो' और दूसरे मिवके पर एक मन्दिर में तीन मानवाकृतियों के साथ 'स्कन्दो कुमारो विजागो महामेनो' अंकित है। डॉ० उपेन्द्र कुमार ठाकुर का मत है कि स्कन्द और कुमार को एक ही देवता मानना चाहिए जबकि महासेन और विजागो को दो पृथक्-पृथक् देवता माना जा सकता है। वह यह भी कहते हैं कि बहुत समय तक इन देवों की स्वतन्त्र रूप में पूजा होती रही किन्तु द्वितीय शताब्दी के पश्चात् कार्तिकेय ही प्रचलित रह सके।

ग्रन्थों एवं मिवकों पर स्कन्द के विभिन्न नाम अंकित मिलते हैं। जैसे—विशाख, ब्रह्मण्य, सुब्रह्मण्य, कुमार, महासेन इत्यादि। भगवद्गीता में स्कन्द को 'सेनानी नाम हम स्कन्दह' कहकर याद किया गया है। उन्हें देवों के सेनानी होने का बोध कराया गया है।

कुमारगुप्त प्रथम के विससद शिला स्तम्भ लेख में स्वामी महासेन का उल्लेख है। स्कन्दगुप्त के समय के बिहार शिला स्तम्भ अभिलेख में भद्राम्या के मन्दिर का उल्लेख है। अभिलेख पर अंकित 'भद्राम्याया भाति गृह्म-स्कन्द प्रधानायर्भूवि मातरभिरक' स्कन्द की गणेश की भाति पार्वती का द्वारपाल होने की घोषणा करना है।

बृहत्संहिता में स्कन्द के प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धी लक्षणों का वर्णन है। कार्तिकेय का वाहन भुर्गा है। वह शक्ति धारण करते हैं। उनके मुख से सुकुमारता झलकती है। विष्णु धर्मोत्तर में उन्हें पटमुखी देव कहा गया है जो शिखण्डक से सुमज्जित हैं। वह लाल रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं और भुर्गों पर सवार हैं। उनके दो हाथों में कुक्कुट और घंटा होना चाहिए और दो बाएँ हाथों में वज्रयन्त्र पताका और शक्ति होनी चाहिए। इसी ग्रन्थ में उनके तीन अलग-अलग रूप स्कन्द, विशाख और गृह का वर्णन है। इन रूपों में स्कन्द पट-मुखी नहीं हैं और न ही वह भुर्गों पर सवार हैं। अंशुमदभेदागम पणमुख के चार प्रकार—दो, चार, छः एवं बारह करो वासे पणमुख का उल्लेख है।

प्राचीन काल से राजाओं ने अपने सिक्कों पर अपने पूज्य दृष्टदेव का अंकन कराया है। सिक्कों पर हम शिव, कार्तिकेय, विष्णु इत्यादि देवों का अंकन पाते हैं। उज्जैन के सिक्के शिव और स्कन्द के घनिष्ठ सम्बन्धों पर तीसरी या दूसरी शताब्दी ई०पू० से ही प्रकाश डालते हैं। अयोध्या के सासक देवमित्र के सिक्के के पृष्ठ भाग पर भुर्गों का चित्रण ही स्कन्द का आभास कराते हैं। कभी-कभी सिक्के के पृष्ठ भाग पर मध्य में स्तम्भ है तथा बाईं ओर भुर्गा बृद्ध की ओर देखता चित्रित किया गया है। आर्य मित्र के सिक्कों पर भी पुरोभाग में माला के सम्मुख

बाएं पर वृष तथा पृष्ठ भाग पर मुर्गे एवं वृक्ष का अंकन है। विजयमित्र के सिक्को पर पुरोभाग पर बाएं पर वृष ध्वज के सम्मुख तथा पृष्ठ भाग पर वृक्ष बाएं पर तथा मुर्गा दाहिने पर है। स्मिथ और डॉ० बनर्जी के अनुसार स्तम्भ पर सुशोभित मुर्गा कार्तिकेय का ही प्रतीक है।

अउदुम्बरो के सिक्को पर देव का चित्रण मनुष्य रूप में किया गया है। अजमित्र के सिक्कों के पुरोभाग पर एक पुरुष दाहिने हाथ में भाला लिए खड़ा है। योधेय के सिक्को पर कार्तिकेय को सरक्षक देव के रूप में अंकित किया गया है। एक अनोखे रजत योधेय सिक्के के जो कि कुनीन्ड सिक्के के अनुरूप हैं, अग्र भाग पर पटमुख कार्तिकेय तथा विनोम भाग पर सखी अंकित है जो सम्मुख मुख किए कमल पर दो सकेतों के मध्य खड़ी हैं तथा नीचे नदी है। कार्तिकेय के हाथों में से एक में शक्ति तथा दूसरा हाथ कमर के पास रखा है। बाएं से ब्राह्मी में लेख है—'भागवत स्वामिनो ब्रह्मण्य' 'योधेय' और ताम्र सिक्को पर 'योधेय' 'भागवत स्वामिनो ब्रह्मण्य देवस्य कुमारस्य' अंकित है। कुमार गुप्त के सिक्कों पर प्रभामङ्गलपुत्र कार्तिकेय मयूर पर सवार हैं। उनके बाएं हाथ में माला है। उनके दाहिने हाथ में बघा है, स्पष्ट नहीं। डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार वह घेदी में हवन पदार्थ अर्पित कर रहे हैं। डॉ० बनर्जी उनके दाहिने हाथ में मातुलंग होना मानते हैं। मयूर की फैली हुई पंख पूछ प्रभावली का कार्य करती है। देव के कानों में कुण्डल तथा गले में हार है। सिक्को पर महेंद्र कुमारः या श्री महेंद्र कुमारः अंकित है। कुमार गुप्त के इन सिक्कों को एसन मयूर प्रकार का तथा अलतेकर कार्तिकेय प्रकार का कहते हैं।

कार्तिकेय का कला में भी सुन्दर प्रदर्शन हुआ है। कार्तिकेय के भक्त शासकों तथा कलाकारों की असीम श्रद्धा ने इन्हें इतना सजीव कर दिया है कि देखते ही बनता है। कार्तिकेय की प्रतिमाओं का निर्माण सम्पूर्ण भारत में हुआ। उड़ीसा के मुवनेश्वर मन्दिर में कार्तिकेय एवं गणेश को पार्श्व देवता के रूप में दर्शाया गया है। चोल शासकों के शासन काल में दक्षिण के बहुत-से मन्दिरों में कार्तिकेय की प्रतिमा का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ प्रतिमाएँ आज भी विद्यमान हैं। वह दक्षिण भारत में सुब्रह्मण्यम, कार्तिकेय या मरुगन के नाम से आज भी पूजे जाते हैं। आठवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक की बहुत-सी कार्तिकेय प्रतिमाएँ पूर्व भारत में विभिन्न स्थानों पर मिली हैं। द्विमुखी देव द्विमंग खड़ा हुआ है। उनका वाहन मुर्गा उनके पास ही खड़ा हुआ दिखाया गया है। डॉ० बनर्जी महोदय ने दसवीं शताब्दी के पुरी मन्दिर की एक स्कन्द प्रतिमा, जो अब लन्दन में है, का उल्लेख किया है। देव के मुख पर अनोखी शालीनता प्रस्फुटित हो रही है। उनका बाया हाथ मुर्गे पर रखा है और उनके टूटे हुए हाथ में भाला है। उनका वाहन मुर्गा पीछे की ओर सिर किए बाईं ओर देख रहा है। देव का शरीर पूर्णतः आमूषणो

में मुगजित है। उनके चेन्न शिखण्डक या काक पक्ष चेन्न-विन्यास ढग में दर्शयि गए हैं। राव महोदय ने दक्षिण की बहून-सी सुब्रह्मण्यम की मूर्तियों का उल्लेख किया है जिनमें बल्लि या महाबल्लि सुब्रह्मण्यम की सहभागिनी के रूप में दर्शायी गई है। सुब्रह्मण्यम की इन मूर्तियों को बल्लिकल्याण सुन्दर मूर्ति भी कहा गया है।

उत्तर गुप्तकाल से कार्तिकेय शिव आराधना के निरन्तर बढ़ते चरण के साथ उत्तरी भारत में बिलीन हो गए। आज भी दक्षिण भारत में वह अपने स्वतन्त्र रूप में भक्तों के आराध्य हैं। उत्तर भारत भी यद्यपि आज भी कार्तिकेय को पूर्णतः भुला नहीं पाया है किन्तु वह यहां इतने लोकप्रिय नहीं है जितने कि गणेश। हिन्दू पूजा विधान गणेश की आराधना में ही प्रारम्भ होता है।

अध्याय : नौ

सूर्य

मनुष्य ने जन्म से ही सूर्य से प्रस्फुटित प्रकाश को जगत समझा है। प्रकाश रात्रि के तम का हरण कर जीवन प्रदान करता है। मानव सूर्य के महारम्य से परिचित हो उन्हें इष्टदेव मानने लगा। सूर्य को आदिदेव कहा गया है जिनसे समस्त देवी की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद उन्हें विरव प्राण की सज्ञा देना है। सूर्य को वेदों में अग्नि, मित्र, वरुण का नेत्र कहा गया है।

रातपथ ब्राह्मण एक स्थान पर आदित्य की सभ्या थाठ तथा दूसरे स्थान पर बारह बताता है। सूर्य को पुराण दोयें देवता के रूप में जानते हैं। आदित्य की मूर्तियों का विवरण हमें विषयकर्म शास्त्र में धात्रि, मित्र, अर्यमा, वृद्ध, वरुण, सूर्य, भर्ग, पूषण, विधास्वान, सवित्र और विष्णु के नामों में मिलता है।

भविष्यत पुराण में सूर्य को असुरों का सहार करने वाला तथा देवताओं का दुष्ट हरने वाला कहा गया है। पुराण के अनुसार जब सूर्य ने अपने ताप से असुरों को भस्म करना शुरू कर दिया तो असुरों ने सूर्य पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने सूर्य की सहायता की। उन्होंने स्कन्द को सूर्य के बाएँ तथा अग्नि को उनके दाएँ जवरक्षक के रूप में खड़ा कर दिया। सूर्य ने असुरों को पराजित कर दिया। भविष्यत पुराण भी सूर्य की पूजा से थ्रीकृष्ण के पुत्र माधव का कोढ़ ठीक हो जाने की बात कहता है। आज भी माना जाता है कि सूर्य की उपासना से शरीर निरोग रहता है।

सूर्य की पूजा का प्रचलन आदिकाल से ही भारत में है। यहाँ तक कि ईरान में भी सूर्य पूजे जाते थे जहाँ उन्हें मिथ्र एर्यमन, भग या मधो कहा जाता था। राय महोदय के अनुसार ये हिन्दुओं के मित्र, अर्यमन और भग के समरूपी ॥ वेदों में सूर्य को स्वर्ण पंखयुक्त पक्षी के रूप में भी चित्रित किया गया है। ऋग्वेद में सूर्य के चार अथवा सात अश्व के रथ में चलने का उल्लेख है। महाभारत में विशाल बाहु सूर्य पीताम्बर, कवच, कुण्डल तथा विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित है। ह्येनसोम, एलेनिसी, इस्तखर, अल्बस्की इत्यादि ने अपने विवरणों

मे सूर्य मन्दिरों एवं सूर्य प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। मिहिरकुल के शिलालेख में गोपाद्रि के सूर्य मन्दिर का उल्लेख है। मगध राजा जीवनगुप्त द्वितीय के देववरनक शिलालेख में बिहार के पहाबाद जिले में सूर्य मन्दिर होने की बात कही गई है। कुमारगुप्त प्रथम तथा बन्धुवर्मन के मन्दसौर शिलालेख भी सूर्य मन्दिरों के विषय में प्रकाश डालते हैं। स्कन्द गुप्त हैं इन्दौर साम्रपत्र अभिलेख में भी इन्द्रपुर में सूर्य मन्दिर होने का उल्लेख मिलता है।

प्राचीन शिल्प शास्त्रों में जिनमें विश्वकर्मशिल्प, अंशुमद्भेदागम तथा सुप्रभेदागम का नाम उल्लेखनीय है, सूर्य के रूप का सुन्दर वर्णन मिलता है। विश्वकर्म शिल्प के अनुसार सूर्य के एक चक्र के रथ को सात अश्व खींचते हैं। सूर्य कुण्डल, कवच धारण करते हैं और उनके हाथों में कमल के फूल हैं। सूर्य के तीसरे सुन्दर केश हैं। उनका मुख आभामण्डन से दीप्तिमान होता है। उनकी काया रत्न एवं स्वर्ण आभूषणों से सुमज्जित है। उनके दाहिनी ओर उनकी सह-भागिनी निक्षुमा तथा बाईं ओर राजी भाति-भाति के आभूषणों से सुसज्जित होकर विराजमान होती हैं। अंशुमद्भेदागम तथा सुप्रभेदागम के अनुसार सूर्य की प्रतिमा के दो हाथ होने चाहिए जिनमें उन्हें कमल धारण करना चाहिए। हाथ की मुद्रिका जिनमें वह कमल धारण करते हैं, उनके कंधे के बराबर तक उठी होनी चाहिए। उनके सिर के चारों ओर आभामण्डल तथा उनका शरीर विभिन्न आभूषणों से अलंकृत होना चाहिए। सूर्य को साल वस्त्र धारण करना चाहिए। उनके सिर पर करण्ड मुकुट मुनीभित होना चाहिए। शरीर पर यज्ञोपवीत तथा वल्कल वस्त्र का कोट होना चाहिए जिससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग का प्रदर्शन हो सके। उनकी प्रतिमा या तो पद्मपीठ पर खड़ी होनी चाहिए या एक चक्र के सात अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर विराजमान होना चाहिए। सूर्य के दाहिनी ओर ऊप्रा और बाईं ओर प्रत्युपा खड़ी होनी चाहिए। शिखररत्न सूर्य के दोनों ओर मण्डल और पिण्ड होना बताता है। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य के मूँछें होनी चाहिए। चतुर्भुजी सूर्य को कोट धारण करना चाहिए और उनके दाहिने व बाएं हाथों में सूर्य किरणें हार की तरह प्रदर्शित की जानी चाहिए। सूर्य की कमर के चारों ओर याविषाग होनी चाहिए। उन्हें तरह-तरह के आभूषणों से सुमज्जित होना चाहिए। सूर्य की प्रतिमा के बाईं ओर दण्ड और दाहिनी ओर श्यामवर्ण पिण्ड की प्रतिमा होनी चाहिए। सूर्य के दो हाथ उनके सिर पर रखे होने चाहिए। इन दो हाथों में शूल और ढाल भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। मिहाकृति से अलंकृत सूर्य ध्वज उनकी बाईं ओर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। बृहत्संहिता में सूर्य का रूप उत्तरी वेशभूषा में चित्रित है। उनका शरीर वक्षस्थल से पैर तक ढका हुआ होना चाहिए। सूर्य के सिर पर मुकुट, हाथों में बड़े नान का कमल, कानों में

कृष्ण, गले में हार, कमर में विषम तथा सुन पर आभरण होता पात्रि। धीमदभाग्य के अनुसार सूर्य के रथ की गति अनुपनीत है। सूर्यरथ एक मूर्ति में चौंतीस सात भाग मो मोहन मय कर मेगा है।

राय महोदय ने सूर्य की दक्षिणी तथा उत्तरी प्रतिमाओं के सजावट पर प्रकाश डाला है। सूर्य की दक्षिण भारतीय प्रतिमाओं में उनके हाथ बर्णों तक उठे रहते हैं जिन्हें यह अर्धविक्षिप्त कमर के वृत्त धारण करते हैं। प्रतिमा में उदरवर्ण भी दर्शाया गया है। सूर्यदेव के चरण मंगे रहते हैं। सूर्य की उत्तर भारतीय प्रतिमाओं में उनके हाथ स्वाभाविक दशा में दर्शाये गए हैं। उनके हाथों में वृत्त विक्षिप्त कमर के वृत्त उनके कंधों की ऊँचाई तक उठे रहते हैं। उनके पैर आंगुलिज गोत्र के समान वस्त्र में ढके हैं। उनके पैरों में जूते हैं। उदरवर्ण का प्रदर्शन उत्तर भारतीय प्रतिमाओं में नहीं है। उनके शरीर पर बोट के आकार का लहसन धरन रहता है जिसमें उनका अंग-प्रत्यंग समझा है। सूर्य की शारीरिक गोमय को प्रदर्शित करने के लिए ही शायद ऐसा किया गया होगा। दक्षिणी तथा उत्तरी दोनों प्रकार की प्रतिमाओं में सूर्य के गिर पर किरीट मुकुट है और भ्रामाण्डल भी दर्शाया गया है। बड़ी-बड़ी गान अदन का रथ तथा सारथी अदन भी दिखाई देते हैं।

एम मांगुनी महोदय ने उदयगिरि, मयुरा तथा माण्ड्युर में तीन सूर्य मन्दिरों का उल्लेख किया है जिन्हें कृष्ण के पुत्र सायब द्वारा बनवाया जाना बताया जाता है। बनर्जी महोदय ने पश्चिमी पन्ना में पन्नाभागा नदी के किनारे सूर्य मंदिर में सूर्य की रथ प्रतिमा होने का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बानी पुर में प्राप्त एक अन्य सूर्य प्रतिमा का भी उल्लेख किया है जिसमें सूर्य अपने रथ में सारथी अदन के साथ बैठे हैं। रथ के नीचे देवतावृत्ति है। रथ की अदन सीधे रहे हैं। बनर्जी महोदय ने अफगानिस्तान के खैरखनेह नामक स्थान पर प्राप्त संगमरमर से बनी सूर्य प्रतिमा के प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धी सक्षमों पर प्रकाश डाला है। इन प्रतिमा में सूर्य देव रथ पर आसीन है। उनका सारथी अदन रथ चला रहा है। उनके बाईं ओर सेरानी पत्र लिए हुए विषम ओर दाहिनी ओर दण्ड उपस्थित हैं। सूर्य के चारों ओर चार पुरुष खड़े हुए हैं।

बनर्जी महोदय ने मयुरा के अवशेषों में प्राप्त सूर्य प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। सूर्य के अनुषर, दण्ड एवं विषम सूर्य के दोनों ओर प्रदर्शित किए गए हैं। सूर्य रथ पर सवार है जिसे उनका सारथी अदन चला रहा है। सूर्यदेव किरीट मुकुट, कुण्डल, हार पहने आभामण्डन से युक्त हैं। सूर्य के हाथों में कूनों के गुच्छे हैं। शरीर पर यज्ञोपवीत है। उत्तर भारतीय सूर्य प्रतिमाएं राजुराहो के सप्रहालय में भी देखने को मिलती हैं। ये सप्रमुक्त बड़ी भव्य एवं दर्शनीय हैं।

राय महोदय ने कई दक्षिण भारतीय सूर्य प्रतिमाओं का उल्लेख किया है।

तंजौर जिले के सूर्यनारकोयिल ग्राम में एक मन्दिर पूर्णतया सूर्य तथा नवग्रहों को समर्पित है। इस मन्दिर का निर्माण यहाँ से ही प्राप्त अभिलेखानुसार 1060-1118 ई० में हुआ था। राव महोदय के अनुसार मद्रास प्रेसीडेन्सी के गुडिमल्लम के परशु रामेश्वर मन्दिर में सूर्य की सर्वप्राचीन दक्षिण भारतीय सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रतिमा में सूर्य के हाथ कर्षों तक उठे हुए हैं। राव महोदय इसके निर्माण की तिथि सातवीं सदी मानते हैं। उन्होंने एक अन्य सूर्य प्रतिमा जो मल्लेश्वर के शिव मन्दिर में प्राप्त हुई है, का भी उल्लेख किया है। यहाँ सूर्य समतल आसन पर सङ्केत हुए हैं जिसके नीचे सात अश्व और सारथी अरुण भी प्रदर्शित हैं। सूर्य के हाथों में कमल है। उनके हाथ कन्धों तक उठे हुए हैं। ऊपा और प्रत्यूषा धनुष बाण धारण किए हुए प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ सूर्य रथ के दो चक्र प्रदर्शित किए गए हैं जो कि एक विशिष्टता है।

पश्चिमी गुजरात का मोपेका तथा कोणार्क के सूर्य मन्दिर के पूर्व द्वार पर नौ ग्रहों की प्रतिमाएँ गोभीनीय थी, जो अब मन्दिर के आसपास रखी दृष्टिगोचर होती हैं। सूर्य के रथ को सात अश्व खींच रहे हैं। मन्दिर के कुछ दिखर टूट गए हैं किन्तु दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तरी कोने पर जो सूर्य प्रतिमाएँ हैं उनमें सूर्योदय, मध्याह्न सूर्य और अस्त होते सूर्य का प्रदर्शन अद्वितीय है। मन्दिर के पायों पर युद्ध दृश्य, हाथियों तथा हाथी पकड़ने के दृश्यांकित हैं। मन्दिर के चारों ओर स्त्री-पुरुषों के गाते-बजाते एवं नृत्य करते समूह तो सबभूष देखते ही बनते हैं।

सौर्यमण्डल वैज्ञानिकों एवं भूगोल शास्त्रियों का सदा से ही आकर्षण बिन्दु रहा है। मानव ने सदा से ही इस विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। पौराणिक ग्रन्थ सूर्य मन्दिरों में नौ ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बताते हैं—पूर्व सोम, दक्षिण-पूर्व में भीम, दक्षिण में बृहस्पति, दक्षिण-पश्चिम में राहु, पश्चिम में शुक्र, उत्तर-पश्चिम में केतु, उत्तर में बुध तथा उत्तर-पूर्व में शनि। वैज्ञानिक अध्ययन आज सौर्यमण्डल को अन्तरक्षेत्रीय तथा बाह्यक्षेत्रीय दो भागों में विभाजित करते हैं। अन्तरक्षेत्रीय ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं और बाह्य क्षेत्रीय ग्रहों में बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा वरुण का नाम उल्लेखनीय है। सौर मण्डल के एक किनारे पर स्थित है प्लूटो। हो सकता है कि इन ग्रहों की स्थिति के विषय में आज का वैज्ञानिक ज्ञान पौराणिक ग्रहों की स्थिति से पूर्णतः साम्यता न रखता हो जिसके विषय में तुलनात्मक अध्ययन के बिना कुछ कहना साव्यद सम्भव नहीं, फिर भी हम अपने पूर्वजों के भौगोलिक ज्ञान का आभास कर ही विस्मय में पड़ जाते हैं। जब विश्व सौर मण्डल के रहस्य से अनभिज्ञ था, ऐसे समय में सौर मण्डल के रहस्यों का उद्घोष करना तथा ग्रहों को मध्य प्रतिमाओं में यथानुसार सजोना भारतीयों की ज्ञान पराकाष्ठा

का ही तो धोतक है।

आज के वैज्ञानिक अध्ययन जो सूर्य का रूप हमारे सम्मुख रखते हैं उसका संक्षेप में यहाँ उल्लेख कर देना शायद आवश्यक है। सूर्य के अन्तः में असंख्य सेंटीग्रेड डिग्री का ताप निरन्तर ग्रहवाति में हाईड्रोजन के ऊष्म न्यूक्लियिक सलयन से उत्पन्न होता है। यह ऊष्मा प्रमा प्रसारण द्वारा वाति की वेष्टित सतहों में परिवर्तित हो जाती है जिसे वर्णमंडल कहा जाता है। इस सतह से हजारों सेंटीग्रेड डिग्री के ताप से सूर्य ज्वालाएं प्रसरण करती हैं। सूर्य के चमकते प्रकाश मण्डल में अनुमानतः छह हजार सेंटीग्रेड डिग्री ताप है। दूरदर्शी यन्त्रों के माध्यम से देखने में इसका रूप रंग-धिरंगी बिन्दियों से युक्त दिखाई देता है। आज हम सूर्य की ऊष्मा का पूर्ण वैज्ञानिक लाभ उठाने में प्रयत्नशील हैं। सूर्य की उपयोगिता हमारे प्रतिदिन के जीवन में निरन्तर बढ़ती जा रही है। सौर विज्ञान के विभिन्न पहलू क्या-क्या रहस्य खोलते हैं यह हमें देखना है और सूर्य को सुन्दर, मनोरम, उपयोगी स्वरूप की पूजा करनी है।

प्रतिमाओं तथा ग्रंथों का सम्बन्ध

भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्रतिमाएं तथा तत्सम्बन्धित ग्रन्थों में प्राप्त विवरणों की समानता के आधार पर राव महोदय का कथन है कि समस्त भारत में बनाई गई प्रतिमाओं की रचना शैलियों की एकरूपता की देखते हुए यह कहा जा सकता कि कलाकारों ने इनकी रचना करते समय आगम तथा तन्त्रों में वर्णित नियमों का पूर्णतः पालन करने का प्रयत्न किया है। यह बात अवश्य है कि भारत के विभिन्न स्थानों में बनाई गई प्रतिमाओं में यह अन्तर उनकी साज-सज्जा में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक ही देवता के स्वरूप की शाकी विभिन्न प्रतिमा-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में कभी-कभी कुछ अलग-अलग लक्षणों से युक्त देखने को मिलती है और यह विभिन्नता उनकी विभिन्न मूर्तियों में भी देखी जा सकती है। यह अन्तर विष्णु, लक्ष्मी, कार्तिकेय, शिव या सूर्य की मूर्तियों में भी देखने को मिलता है।

बैखानुसागम में विष्णु के ध्रुववैराज रूप का उल्लेख है जो दक्षिण भारतीय विष्णु मूर्तियों में देखने को मिलता है। दक्षिण भारतीय विष्णु मूर्तियों में योग मूर्तियों को छोड़कर विष्णु की अनुचर श्री एवं भूदेवी दिखाई गई हैं। वे चंवर के अतिरिक्त क्रमशः कमल और नीलकमल लिए हुए हैं। दूसरी ओर उत्तर भारतीय विष्णु मूर्तियों में श्री और गरुडस्वती क्रमशः कमल और धोना लिए हुए हैं। इन विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख गरुड एव अग्नि पुराण में भी मिलता है। गरुड पुराण के अनुसार श्री और पुष्टि की विष्णु के वरम में बनाना चाहिए। उनके हाथ में कमल होना चाहिए। कालिका पुराण के अनुसार श्री को विष्णु के दाईं ओर और सरस्वती को बाईं ओर बनाना चाहिए। अंशुमदभेदागम, सुप्रभेदागम और शिल्परत्न में उत्तर भारतीय सूर्य मूर्तियों के लक्षणों का उल्लेख नहीं है जबकि बृहत्संहिता, विश्वकर्मावतारशास्त्र, विष्णु धर्मोत्तर, गरुड पुराण और अग्नि पुराण में उत्तर भारतीय सूर्य प्रतिमाओं के लक्षणों का स्पष्ट उल्लेख है। इस आधार पर पहला वर्ग दक्षिण भारतीय तथा दूसरा वर्ग उत्तर भारतीय

कहा जा सकता है। भारतीय कलाकारों ने दोनों वर्ग के ग्रंथों का सहारा लिया है और दोनों वर्गों के ग्रंथों में वर्णित प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धी देव लक्षणों को अपने शिल्प में साकार किया है।

प्राप्त मूर्तियों में अधिकतर मूर्तियों के लक्षण ग्रंथों में वर्णित लक्षणों से मिलते हैं। इनमें कुछ ऐसी भी मूर्तियाँ हैं जिनके लक्षणों का ग्रंथों में आशिक रूप से उल्लेख हुआ है। ग्रंथों में कुछ देवताओं के विशिष्ट लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है किन्तु इस प्रकार की प्रतिमाएँ हमें प्राप्त नहीं हो सकी हैं। ग्रंथों में वर्णित इन लक्षणों के आधार पर या तो कोई प्रतिमा ही नहीं बनाई गई या वे हमें प्राप्त नहीं हो सकी हैं। डॉ० बनर्जी के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वास्तविक मूर्तियों तथा ग्रंथों के विषय में हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। आज जो हमें मूर्ति शास्त्र सम्बन्धी साहित्य प्राप्त है वह भौतिक मूर्तिशास्त्र साहित्य का एक भाग भी नहीं है। सम्भव है, सेप माथ भविष्य में हमें प्राप्त हो। प्राप्त मूर्तियों की संख्या मुद्राओं पर खुदी हुई मूर्तियों की अपेक्षा कम है। अधिकांश प्रतिमाएँ जिनमें अनेक बहुमूल्य कृतियाँ रही होंगी, नष्ट हो चुकी हैं।

मत्स्य पुराण में देवी के अनेक रूपों का उल्लेख है। इनमें से एक रूप शिव-पूती का भी है। देवी के इस रूप की कोई भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। नरेश अय्यर ने सर्वप्रथम देवी के इस पौराणिक रूप को एक मूर्ति से पहचाना है जो सर्वमान्य नहीं है। गीराघाट के चौसठ योगिनी के मन्दिर की अनेक देवी मूर्तियों को पहचाना नहीं जा सका है। इन मूर्तियों के नीचे जो पीठिकाएँ प्राप्त हुई हैं उन में से कुछ अवश्य ही अपनी मूल मूर्तियों की नहीं हैं। इन पीठिकाओं पर जिन देवियों के नाम अंकित हैं, वे प्राप्त ग्रंथों में आए देवियों के नामों से मिलते हैं। देवियों के कुछ रूप जैसे ब्राह्मणी, महेश्वरी, वराही, वैष्णवी इत्यादि के विवरण ग्रंथों में मिलते हैं लेकिन उनके कुछ रूप जैसे देहारी, लम्पट, साण्डनी इत्यादि का उल्लेख प्राप्त ग्रंथों में नहीं मिलता है। ये ग्रंथ देवी के कुछ अन्य रूपों का उल्लेख करते हैं। किन्तु अभी तक इस प्रकार की मूर्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं, शायद भविष्य में प्राप्त हों।

द्वितीय खण्ड

प्रतिमा विज्ञान और सम्प्रदाय
जैन सम्प्रदाय और प्रतिमा विज्ञान
बौद्ध सम्प्रदाय और प्रतिमा विज्ञान

जिन प्रतिमाओं का विकास

जैन धर्म में सर्वोच्च स्थान तीर्थांकरो को दिया गया है। तीर्थांकरो को जिन (राग, द्वेष, मोह आदि का विजेता) भी कहा जाता है। उन्हें देवादिदेव भी कहा गया है। देवता जन्म तथा मृत्यु के बन्धन में हैं। तीर्थांकर या जिन इस बन्धन से मुक्त हैं। यद्यपि सभी तीर्थांकर समान हैं परन्तु प्रथम तीर्थांकर ऋषभनाथ, सप्तम तीर्थांकर सुपार्श्वनाथ, तेइसवें तीर्थांकर पार्श्वनाथ और अंतिम तीर्थांकर महावीर निःसन्देह ऐतिहासिक महापुरुष हैं।

सामान्यतः प्रतिमा में ऋषभनाथ के केश कंधे तक प्रदर्शित किए जाते हैं। पार्श्व और सुपार्श्वनाथ के ऊर्ध्व पर साधारणतः नागफण रहता है, जिससे वे अन्य तीर्थांकरो से अलग पहचाने जा सकते हैं।

जिन प्रतिमाओं का विकास प्रारम्भ से ही होता आ रहा है। इसके विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में जिनों की स्वतन्त्र प्रतिमाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। उनका प्रदर्शन अयागपटों पर कुछ संकेतों द्वारा किया गया है। अयागपट पत्थरों के लच्छे होते थे जिन पर शुभ चिह्न अष्ट मांगलिक मत्स्य, मंगलघट, नन्दपावसं, वर्धमानक, स्वस्तिका, श्रीवत्स, राज आसन और दर्पण बने होते हैं। मयुरा के कंकाली टीले से इस प्रकार के काफी अयागपट उपलब्ध हुए हैं। इन अयागपटों की लिपि के आधार पर कुपाण काल से पूर्व का समय निश्चित किया गया है।

जिन प्रतिमाओं के विकास का द्वितीय चरम भी अयागपटों पर ही पाया जाता है। अयागपटों के मध्य तीर्थांकर पद्मासन में बैठे हुए हैं। इन अयागपटों पर बनी जिन प्रतिमाओं के साथ कोई विशिष्ट संकेत नहीं हैं जिनसे विभिन्न तीर्थांकरो को पहचाना जा सके। एक अयागपट में अष्ट मंगलों के मध्य बनी जिन प्रतिमा के ऊपर नागफण बना है। यह जिन पार्श्वनाथ हैं। पूर्व कुपाण काल के इन अयागपटों पर बनी जिन प्रतिमाओं पर किसी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहीं है। वे पूर्णतः भारतीय शैली की हैं। इन जिन प्रतिमाओं में प्रदर्शित

भाव अवश्य ही परम्परागत ध्यान मुद्रा में लीन भारतीय योगियों से लिया गया है।

जिन प्रतिमाओं के विकास के तृतीय चरण में अयागपट नहीं हैं। इस समय जिनों की स्वतन्त्र प्रतिमाएँ बनने लगी। इन प्रतिमाओं के प्रतिमा शास्त्रीय लक्षण शिव की योग दक्षिण मूर्ति तथा गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं से साम्यता रखते हैं। प्रतिमाएँ पूर्णतः विवस्त्र हैं। इस काल की जिन प्रतिमाओं से यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि ये दिगम्बरो की हैं या इवेताम्बरो की। सम्भवतः यह दिगम्बरो की नहीं है क्योंकि इन प्रतिमाओं के साथ गणधर हैं जो विभिन्न अस्त्रालंकार से विभूषित हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय ऐसे किसी भी स्त्री-पुरुष को प्रवेश नहीं देता है। इन प्रतिमाओं के वक्षस्थल पर शीवस्स संकेत रहता है। ये मूर्तियाँ बँठी होने पर पचासन में हैं और खड़ी होने पर कामोत्सर्ग मुद्रा में। इन मूर्तियों की एक अन्य विशेषता है कि इनके दाहिनी या बाईं ओर स्त्री या पुरुष गणधर उपस्थित रहते हैं जिनके हाथ में चोरी रहती है। गणधर तत्कालीन तीर्थांकर के सबसे बड़े भवत होते थे। वस्तुतः उस समय का राजा ही गणधर के रूप में दिखाया जाता है। वर्धमान महावीर के गणधर बिम्बसार और ऋषभनाथ के गणधर भरत हैं। कुषाणकालीन इन जिन प्रतिमाओं में विभेद कर पाना कठिन है क्योंकि जिनों के साछन समान हैं। पार्श्वनाथ की प्रतिमाओं पर नाग फण होने के कारण उन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। कहीं-कहीं इन पर अंकित अभिलेखों से भी इन तीर्थांकरों को पहचाना गया है।

जिन प्रतिमाओं का चतुर्थ चरण गुप्तकाल है। कुषाणकाल तक विभिन्न तीर्थांकरों में विभेद कर पाना कठिन था। केवल कुछ तीर्थांकर ही पहचाने जा सकते थे। इस काल में प्रथमतः इनमें विभेद करने का प्रयत्न किया गया। उदाहरणार्थ आदिनाथ का साछन वृषभ है, महावीर का साछन सिंह है। साछन आधार-स्तम्भ, जिसके ऊपर जिन प्रतिमाएँ बनाई जाती थी, के ठीक मध्य में घनाया जाता था। बृहत्संहिता में जिन प्रतिमाओं के लक्षण—भजनवाहु, शीवस्स संकेत, प्रशान्त मुद्रा, तरुण रूप तथा नग्नावस्था इत्यादि का वर्णन है।

जिन प्रतिमाओं के विकास की पंचम अवस्था में उनके साथ यक्ष-यक्षिणियों सेवक-सेविका के रूप में दर्शाये गए हैं। इन यक्ष-यक्षिणियों को शासन देवता भी कहा जाता है। जिन प्रतिमाओं के दाहिनी ओर यक्ष तथा बाईं ओर यक्षिणी रहती है। तीर्थांकर मध्य में दिखाए जाते हैं। उनके सम्मुख गणधर दिखाये जाते हैं। आधार स्तम्भ के मध्य उनका विशिष्ट साछन बना रहता है।

चौबीस तीर्थांकरों के अलग-अलग एक-एक यक्ष तथा यक्षिणी होती हैं। उदाहरणार्थ महावीर का यक्ष मातंग तथा यक्षिणी सिद्धायिका हैं। इन यक्ष-यक्षिणियों के नाम हिन्दू धर्म के श्रेष्ठ देवी-देवताओं के हैं जैसे ईश्वर चतुरानन,

कुमार, नन्देश्वरी, कालिका, महाकाली, घोरी इत्यादि। यह तीर्थीकरों को हिन्दू धर्म के देवी-देवताओं में खेच मिट करने का प्रयास है। यक्ष-यक्षिणी अपने हाथों में फल, फूल, बीजपूरक तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करते हैं। यक्ष तीर्थीकरों की रक्षा करते हैं। इनका विकास शायद गुप्तकाल में हुआ।

जिन प्रतिमाओं के विकास के षष्ठम चरण में जिन प्रतिमाएं जटिल हो जाती हैं। प्रतिमाओं के चारों ओर अष्ट प्रतिहार बनाए जाते थे जो कैवल्य वृक्ष, नन्दीवर, दुन्दभि, चामर, आमन, सुरभ आदि हैं। तीर्थीकर की प्रतिमा छोटी हो जाती है। उनके सहकारी उनके चारों ओर का अधिकाधिक स्थान घेर लेते हैं। मध्य में तीर्थीकर होते हैं। उनके पीछे ऊपर की ओर कैवल्य वृक्ष होता है। पीछे दाहिने ओर यक्ष तथा बाईं ओर यक्षिणी होती है। उनके सम्मुख घोरी धारण किए हुए गणधर रहते हैं।

जिन प्रतिमाओं का निरन्तर विकास होता रहा। प्रारम्भ में जिन प्रतिमाओं का प्रदर्शन प्रतीक रूप में हुआ परन्तु कालान्तर में भारत के अन्य धर्मों की भांति जैनियों ने भी प्रतिमा पूजा स्वीकार कर ली। अन्य देवी-देवताओं की ही भांति जिन प्रतिमाओं का सृजन किया जाने लगा। जिन प्रतिमाओं का उनके बढ़ते प्रभाव के कारण आकार छोटा होता गया और उनके आसपास उनके सहकारी तारों का दिन पर दिन विकास होता गया।

अध्याय : बारह

तीर्थाकर

तीर्थाकरों की प्रतिमाएँ उनके विभिन्न साछन, संकेत, यक्ष-यक्षगिया तथा अन्य लक्षणों का प्रदर्शन करती हैं। इन लक्षणों के आधार पर चौबीस तीर्थाकरों को पहचाना जा सकता है।

आदिनाथ—आदिनाथ प्रथम तीर्थाकर हैं जो बुधभनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका साछन बृष है, यक्ष गोमुख और यक्षिणी चक्रेश्वरी या अप्रतिचक्रा। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने कैवल्य प्राप्त किया वह निषोद्य है। इनका संकेत धर्मचक्र है। इनके कंधों तक केश अट्ठाए हैं।

अजितनाथ—अजितनाथ का साछन गज, वृक्ष र.प्तवशा, यक्ष महायक्ष तथा यक्षिणी अजितवाला हैं।

सम्भवनाथ—सम्भवनाथ का साछन अश्व, वृक्ष शालवृक्ष, यक्ष त्रिमुख तथा यक्षिणी दुरितारि देवी हैं।

अभिनन्दननाथ—अभिनन्दननाथ का साछन बन्दर, वृक्ष पिप्पलवृक्ष, यक्ष ईश्वर तथा यक्षिणी काली हैं।

सुमतिनाथ—सुमतिनाथ का संकेत त्रीन्ध्र है। उनका वृक्ष प्रियांग, यक्ष तुम्बुरु और यक्षिणी महाकाली हैं।

पद्मप्रभ—पद्मप्रभ का साछन पद्म, वृक्ष छत्रभि, यक्ष कुसुम एवं यक्षिणी श्यामा हैं।

सुपार्शनाथ—सुपार्शनाथ का साछन स्वास्तिक है। सर्वेक्षणों की संख्या एक, पाच, नौ है। उनका वृक्ष मीरीश है। श्वेताम्बरो के अनुसार यक्ष मातंग और यक्षिणी का नाम शान्ति है किन्तु दिगम्बरो के अनुसार यक्ष वरनन्दि तथा यक्षिणी काली हैं।

चन्द्रवप्रभ—चन्द्रवप्रभ का संकेत अर्धचन्द्र है। उनका वृक्ष नागकेशर, यक्ष विजय तथा यक्षिणी भ्रुकुटि या ज्वालामालिनी हैं।

सुविधिनाथ—सुविधिनाथ का संकेत मकर, वृक्ष नाग या मल्लिका, यक्ष

अजित नया यक्षिणी मूनरि देवी हैं।

शीतलनाथ—श्वेताम्बरो के अनुसार शीतलनाथ का लांछन श्रीवत्स है। दिगम्बरो के अनुसार यह अश्वत्थ है। उनका कैवल्य वृक्ष पीपल है। यक्ष ब्रह्म है। श्वेताम्बरो के अनुसार यक्षिणी अशोका है और दिगम्बरो के अनुसार मानवी।

श्री अंशनाथ—श्री अंशनाथ का संकेत गेंडा है। उनका कैवल्य वृक्ष तुम्बर है। श्वेताम्बरो के अनुसार श्री अंशनाथ का यक्ष यक्षोत्त तथा यक्षिणी मानवी हैं। दिगम्बरो के अनुसार यक्ष ईश्वर तथा यक्षिणी गौरी हैं।

बामुपूज्य—बामुपूज्य का लांछन भैंस है। इनका वृक्ष कदम्ब तथा यक्ष कुमार है। श्वेताम्बरो के अनुसार यक्षिणी चण्डा तथा दिगम्बरो के अनुसार गण्धारिण है।

विमलनाथ—विमलनाथ का लांछन बराह, वृक्ष आम्र और यक्ष पटमुख है। दिगम्बरो के अनुसार यक्षिणी बैराटी जबकि श्वेताम्बरो के अनुसार विदिता है।

अनन्तनाथ—श्वेताम्बर अनन्तनाथ का संकेत बाज पक्षी तथा दिगम्बर भालू बताते हैं। इनका वृक्ष अश्वत्थ तथा यक्ष पाताल है जिसका दूसरा नाम दोषनाग है। दिगम्बरो के अनुसार अनन्तनाथ की यक्षिणी अनन्तमति है जबकि श्वेताम्बर उसे अक्रुदा बताते हैं।

धर्मेनाथ—धर्मेनाथ का चिह्न शय्य है, वृक्ष दधिदर्पण और यक्ष किन्नर। श्वेताम्बरो के अनुसार उनकी यक्षिणी कन्दर्पा और दिगम्बरो के अनुसार मानसी हैं।

शान्तिनाथ—शान्तिनाथ का लांछन हिरण्य तथा वृक्ष नन्दि वृक्ष है। दिगम्बरो के अनुसार यक्ष तथा यक्षिणी किम पुरुष और महामानसी हैं। श्वेताम्बरो के अनुसार वे गरुड और निर्वाणी हैं।

कुम्भनाथ—कुम्भनाथ यक्ष गांधार है। श्वेताम्बरो के अनुसार उनकी यक्षिणी बाला है और दिगम्बरो के अनुसार विजया। उनका लांछन गोल है एवं वृक्ष निम्बकनोरु है।

अरनाथ—अरनाथ का लांछन नन्दवावात्य या मीन है। उनका वृक्ष आम्र, यक्ष यक्षेन्द्र तथा यक्षिणी घरिणिदेवी हैं।

मल्लिनाथ—मल्लिनाथ का लांछन घट, वृक्ष अशोक, यक्ष कुवेर और यक्षिणी श्वेताम्बरो के अनुसार धर्मप्रिया और दिगम्बरो के अनुसार अपराजित हैं।

मुनिमुद्रत—मुनिमुद्रत का लांछन कच्छप, वृक्ष चम्पक, यक्ष वरुण तथा यक्षिणी श्वेताम्बरो के अनुसार नरदन्ता तथा दिगम्बरो के अनुसार बहुरूपणी हैं।

नमीनाथ—नमीनाथ का सांछन नीला या लाल कमल है या फिर अशोक वृक्ष । उनका कैवल्य वृक्ष वाकुल है । यक्ष अत्रुटि और यक्षिणी श्वेताम्बरों के अनुसार गन्धारी तथा दिगम्बरों के अनुसार चामुण्डी हैं ।

नेमिनाथ—नेमिनाथ का संकेत शस्त्र, वृक्ष सासवृक्ष और यक्ष गोमेख है । श्वेताम्बर नेमिनाथ की यक्षिणी अम्बिका और दिगम्बर कुसुमन्दिनी को मानते हैं ।

पार्श्वनाथ—पार्श्वनाथ का संकेत सर्प, वृक्ष देवदार, यक्ष वामन या धरणेन्द्र और यक्षिणी पद्मावती है ।

महावीर—भगवान महावीर का संकेत सिंह है । उनका कैवल्य वृक्ष शालग्राम, यक्ष मातंग, यक्षिणी सिद्धायिका और गणधर बिम्बसार हैं ।

अध्याय : तेरह

यक्ष-यक्षण्यां

वैदिक काल में यक्ष शब्द का अर्थ लोह प्रकाश की किरण से लिया जाता था। पाली टीकाओं में यक्ष का अर्थ ऐसे व्यक्तिों से लिया गया है जिन्हें बलि चढ़ाया जाता है। कुमार स्वामी का मत है कि इस शब्द का अर्थ अनार्य है। अपर्ववेद में यक्षों को इतरजन कहा गया है। सिन्धु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। सम्भवतः यक्षों को भी पूजा की जाती होगी। कहा जाता है कि यक्षों का निवास स्थान वृक्ष है। सिन्धु घाटी सभ्यता के नमरो की खुदाई में कुछ ऐसी मुहरें मिली हैं जिन पर एक वृक्ष और उसकी दो शाखाएं अंकित हैं। वृक्ष की इन शाखाओं के मध्य एक मानवाकृति निखलती हुई प्रतीत होती है। किन्हीं मुहरों पर वृक्ष के ऊपर मानवाकृति बैठी हुई दिखाई गई है। अनुमान किया जा सकता है कि यह यक्ष प्रतिमा हो है जिसकी पूजा जन-साधारण में प्रचलित रही होगी।

जब वैदिक आर्यों ने भारत पर अधिकार कर लिया और इस देश में स्थायी रूप से बस गए, वे यहां के आदिवासियों के सम्पर्क में आए। शनैः-शनैः उन्होंने एक-दूसरे की परम्परा, रहन-सहन तथा तीर-तरीकों को अपना लिया। उन्होंने आदिवासियों के कुछ पूज्यों को भी अपने पूज्यों में सम्मिलित कर लिया जिनमें यक्ष भी थे। किन्तु यक्षों को मौलिक रूप से जो स्थान प्राप्त था वह न रहा, और उनकी स्थिति निम्न हो गई।

पतंजलि के महाभाष्य में यक्षों का उल्लेख कुबेर के अनुचर के रूप में हुआ है। यद्यपि महाभाष्य में कुबेर नाम नहीं मिलता परन्तु यक्षपति या मुहकपति वैश्रवण का कई बार उल्लेख है। पतंजलि के अनुसार यक्षों की प्रतिमाएं बनती थीं और उनके मन्दिर थे। इस तथ्य की पुष्टि प्रारम्भिक बौद्ध और जैन ग्रन्थों से भी होती है। भारतीय परम्परानुसार यक्षों को घन का देवता माना गया और घन के स्वामी कुबेर को इनका पूज्य माना गया है।

बहुत बड़ी संख्या में यक्ष-यक्षण्यां की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें निम्न-

लिखित उल्लेखनीय हैं :

क. पारसम यक्ष

ख. बरोदा यक्ष

ग. पटना यक्ष

घ. चोहिनीपुर यक्ष

ङ. पद्मावती यक्ष

च. दीदारगंज यक्षिणी

पद्मावती यक्ष प्रतिमा पर उत्कीर्ण अभिलेख से ज्ञात होता है कि मणिभद्र भक्तों की गोष्टी ने यह प्रतिमा स्थापित की थी। प्रतिमाओं के निर्माण का समय मौर्य और शुंग युग से पहले या आसपास का है। अधिकांशतः प्रतिमाएं खालियर और मयूरा के समीप मिली हैं। मूर्तियां काफी भारी और बड़े आकार की हैं। अग्रभाग पर कारीगरी है और पृष्ठ भाग मादा है। मूर्तियां सामान्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। घुटनों तक घोंती, सामान्य आभूषण और कभी-कभी चोरी धारण किए हुए हैं। कल्पसूत्र में चोरी को शुभ माना गया है।

बौद्ध कला में यक्षों को बुद्ध के सेवक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वे बुद्ध के संरक्षक भी हैं। गान्धार कला में वज्रपाणि अदृश्य रहकर भी बुद्ध के सदैव साथ है।

जैन कला में भी यक्षों को तीर्थंकरों के सेवक और संरक्षक के रूप में दिखाया गया है। यक्षों के हाथों में बुद्ध के विभिन्न आयुष हैं जिससे वे अपने स्वामी की रक्षा करते हैं। एक जैन कथानुसार पार्श्वनाथ अहिच्छत्र के निकट तप कर रहे थे। उनके शत्रु राक्षस ने भयकर वृष्टि करना प्रारम्भ कर दिया जिससे कि पार्श्वनाथ जल प्रवाह में फँसकर बह जाए। पार्श्वनाथ के शासन देवता धरमेन्द्र यक्ष ने नागफण बनाकर पार्श्वनाथ के ऊपर छत्र बना दिया। धरमेन्द्र ने पार्श्वनाथ के नीचे गेंदुली बनाकर उस पर पार्श्वनाथ को आसीन कर दिया जिससे नीचे बहते हुए पानी से भी उनकी रक्षा हो गई। राक्षस के प्रयत्न असफल हो गए। यक्षों के हाथ में पुष्प या वीजपूरक होता है जो कि उनके शांति और सौम्य स्वभाव को प्रकट करता है।

यक्षों ने अधिकतर अपना नाम ब्राह्मण सम्प्रदाय के देवताओं से लिया है। यक्ष-यक्षिणीया ब्रह्मा, ईश्वर, परमेश्वर, काली, महाकाली, अम्बिका और गौरी आदि नामों से जाने जाते हैं। नामों के अतिरिक्त वाहन तथा अन्य प्रतिमा शास्त्रीय लक्षण भी उन्होंने ब्राह्मण देवी-देवताओं से लिए हैं। अधिकतर यक्ष पूर्णतः मानवीय रूप में प्रदर्शित नहीं किए गए हैं अपितु अर्धमानव या अर्धपशु रूप में दिखाए गए हैं। गोमुख यक्ष का मुख वृषभ का है परन्तु शरीर मनुष्य का। यह विशेषता भी तो ब्राह्मण धर्म से ही ली गई है। सिन्धु घाटी सभ्यता काल की कुछ मुहरें इस प्रक्रिया को स्पष्ट करती हैं।

अध्याय : चौदह

गौण जैन देवताओं पर ब्राह्मण देवताओं की छाप

समय-समय पर विभिन्न धर्म के अनुयायियों ने सम्भवतः वैमनस्यता की भावना से प्रेरित होकर अपने धर्म के देवताओं को दूसरे धर्म के देवताओं से उच्च सिद्ध करने का प्रयास किया है। नरसिंह प्रतिमा की रचना का मुख्य ध्येय विष्णु को शिव से श्रेष्ठ ठहराना है। ठीक इसी प्रकार शिव की शरव मूर्ति विष्णु पर उनकी श्रेष्ठता प्रदर्शित करती है। शायद इसी भावना ने जैन धर्म के अनुयायियों को तीर्थंकरों को ब्राह्मण धर्म के देवताओं से उच्च बहराने के लिए प्रेरित किया होगा। जिन प्रतिमाओं के विकास को पश्चम अवस्था में उनके साथ सेवक-सेविका के रूप में यक्ष-यक्षणियों को दिखाया गया है जिनको शासन देवता भी कहते हैं। जिन प्रतिमाओं के दाहिनी ओर यक्ष तथा बाईं ओर यक्षिणी रहती हैं। चौबीस तीर्थंकरों की अलग-अलग यक्ष-यक्षणियाँ हैं। इन यक्ष-यक्षणियों के नाम हिन्दू धर्म के श्रेष्ठ देवी-देवताओं के नाम हैं जैसे ईश्वर, ब्रह्मा, कुमार, कुबेर, चक्रेश्वरी, काली महाकाली, गौरी इत्यादि। ऐसा प्रतीत होता है कि जैन-शिल्पियों ने तीर्थंकरों को हिन्दू देवताओं से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है।

आचारदिनकर, उत्तराध्यायन सूत्र और अभिदानचिन्तामणि आदि जैन ग्रंथ इस धर्म के गौण देवताओं को चार वर्गों में विभजन करते हैं : ज्योतिषी, विमान-वासी, भवनपति और ज्यन्तर। जिन प्रतिमाओं को छोड़कर जिन अन्य देवताओं की प्रतिमाएँ जैन प्रतिमा कला में पाई जाती हैं उनमें दस दिक्पाल : इन्द्र, अग्नि, यम, निर्गुंति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, पातालाधीश्वर नागदेव, ऊर्ध्व-लोकाधीश्वर ब्रह्मा, नवग्रह : रवि, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनिश्चर, राहु, केतु और तीर्थंकरों के सेवक-सेविकाएँ यक्ष-यक्षणियाँ सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त मंगलह विद्यादेवी, याधृति देवी, अष्टमातृका, चौसठ योगिनी, श्री या लक्ष्मी, भैरव, गणेश, क्षेत्रपाल आदि का भी प्रदर्शन जैन प्रतिमा कला में देखने को

लिखित उल्लेखनीय हैं :

क. पारस्यम यक्ष

ख. बरोदा यक्ष

ग. पटना यक्ष

घ. लोहिनीपुर यक्ष

ङ. पचावती यक्ष

च. दीदारगंज यक्षिणी

पचावती यक्ष प्रतिमा पर उत्कीर्ण अभिलेख से ज्ञात होता है कि मणिभद्र भक्तों की गोपनी ने यह प्रतिमा स्थापित की थी। प्रतिमाओं के निर्माण का समय मौर्य और शुंग युग से पहले या आसपास का है। अधिकांशतः प्रतिमाएं म्बालियर और मथुरा के समीप मिली हैं। मूर्तियां काफी भारी और बड़े आकार की हैं। अग्रभाग पर कारीगरी है और पृष्ठ भाग सादा है। मूर्तियां सामान्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। घुटनों तक घोंटी, सामान्य आभूषण और कभी-कभी चोरी धारण किए हुए हैं। कल्पसूत्र में चोरी को शुभ माना गया है।

बौद्ध कला में यक्षों को बुद्ध के सेवक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वे बुद्ध के संरक्षक भी हैं। गान्धार कला में वज्रपाणि अदृश्य रहकर भी बुद्ध के सदैव साथ हैं।

जैन कला में भी यक्षों को तीर्थंकरों के सेवक और संरक्षक के रूप में दिखाया गया है। यक्षों के हाथों में बुद्ध के विभिन्न आयुष हैं जिससे वे अपने स्वामी की रक्षा करते हैं। एक जैन कथानुसार पार्श्वनाथ अहिच्छन्न के निकट तप कर रहे थे। उनके शत्रु राक्षस ने भयकर वृष्टि करना प्रारम्भ कर दिया जिससे कि पार्श्वनाथ जल प्रवाह में फसकर बह जाए। पार्श्वनाथ के शान्त देवता धरणेन्द्र यक्ष ने नामफण घनाकर पार्श्वनाथ के ऊपर छत्र बना दिया। धरणेन्द्र ने पार्श्वनाथ के नीचे खेंडुली बनाकर उस पर पार्श्वनाथ को आसीन कर दिया जिससे नीचे बहते हुए पानी से भी उनकी रक्षा हो गई। राक्षस के प्रयत्न असफल हो गए। यक्षों के हाथ में पुष्प या बीजपूरक होता है जो कि उनके शान्ति और सौम्य स्वभाव को प्रकट करता है।

यक्षों ने अधिकतर अपना नाम ब्राह्मण सम्प्रदाय के देवताओं से लिया है। यक्ष-यक्षिणियां ब्रह्मा, ईश्वर, पदमुख, काली, महाकाली, अश्विका और गौरी आदि नामों से जाने जाते हैं। नामों के अतिरिक्त वाहन तथा अन्य प्रतिमा शास्त्रीय लक्षण भी उन्होंने ब्राह्मण देवी-देवताओं से लिए हैं। अधिकतर यक्ष पूर्णतः मानवीय रूप में प्रदर्शित नहीं किए गए हैं अपितु अर्धमानव या अर्धपशु रूप में दिखाए गए हैं। गोमुख यक्ष का मुख वृषभ का है परन्तु शरीर मनुष्य का। यह विशेषता भी तो ब्राह्मण धर्म से ही ली गई है। सिन्धु घाटी सभ्यता काल की कुछ मुहरें इस प्रक्रिया को स्पष्ट करती हैं।

अध्याय : चौदह

गौण जैन देवताओं पर ब्राह्मण देवताओं की छाप

समय-समय पर विभिन्न धर्म के अनुयायियों ने सम्भवतः वैमनस्यता की भावना से प्रेरित होकर अपने धर्म के देवताओं को दूसरे धर्म के देवताओं से उच्च सिद्ध करने का प्रयास किया है। नरसिंह प्रतिमा की रचना का मुख्य इवेय विष्णु को शिव से श्रेष्ठ ठहराना है। ठीक इसी प्रकार शिव की शरव मूर्ति विष्णु पर उनकी श्रेष्ठता प्रदर्शित करती है। शायद इसी भावना ने जैन धर्म के अनुयायियों को तीर्थाङ्गरो को ब्राह्मण धर्म के देवताओं से उच्च ठहराने के लिए प्रेरित किया होगा। जिन प्रतिमाओं के विकास की पृष्ठभूमि में उनके साथ सेवक-सेविका के रूप में यक्ष-यक्षणियों को दिखाया गया है जिनको शासन देवता भी कहते हैं। जिन प्रतिमाओं के दाहिनी ओर यक्ष तथा बाईं ओर यक्षिणी रहती हैं। चौवोस तीर्थाङ्गरो की अलग-अलग यक्ष-यक्षणियाँ हैं। इन यक्ष-यक्षणियों के नाम हिन्दू धर्म के श्रेष्ठ देवी-देवताओं के नाम हैं जैसे ईश्वर, ब्रह्मा, कुमार, कुबेर, जगन्मोहिनी, काली महाकाली, गौरी इत्यादि। ऐसा प्रतीत होता है कि जैन-शिल्पियों ने तीर्थाङ्गरो को हिन्दू देवताओं से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है।

आचारदिनकर, उत्तराध्यायन सूत्र और अभिधानचिन्तामणि आदि जैन ग्रन्थ इन धर्म के गौण देवताओं को चार वर्गों में विभक्त करते हैं : ज्योतिषी, विमान-वासी, भवनपति और व्यन्तर। जिन प्रतिमाओं को छोड़कर जिन अन्य देवताओं की प्रतिमाएँ जैन प्रतिमा कला में पाई जाती हैं उनमें दस दिक्पाल : इन्द्र, अग्नि, यम, निर्गुति, चरुण, वायु, कुबेर, ईशान, पातालनाथेश्वर नागदेव, ऊर्ध्व-लोकाधीश्वर ब्रह्मा, नक्षत्रदेव : रवि, सोम, भोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनिश्चर, राहु, केतु और तीर्थाङ्गरो के सेवक-सेविकाएँ यक्ष-यक्षणियाँ सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त सोलह दिग्वादेवी, याश्रुति देवी, अष्टमातृका, चौमठ योगिनी, श्री या लक्ष्मी, मरय, गणेश, क्षेत्रपाल आदि का भी प्रदर्शन जैन प्रतिमा कला में देखने को

मिलता है। इनमें से अधिकांश के नाम और प्रतिमाशास्त्रीय लक्षण ब्राह्मण धर्म के देवी-देवताओं से मिलते हैं। प्रारम्भिक एवं मध्यकालीन जैन कला में इनमें से कुछ का प्रदर्शन कभी-कभी विचित्र रूप से हुआ है। हरिणगमेसि या नैगमेय का प्रतिमा शास्त्रीय रूप, जो कि जैन परम्परा के अनुमार देवराज इन्द्र के सेनापति हैं, हमें हिन्दू पौराणिक बकरे के मुख वाले यक्ष प्रजापति का या स्कन्द कातिकेय के चागत्रक्य बकरी के समान मुख वाले रूप का स्मरण करा देता है।

शासन देवताओं की हिन्दू उत्पत्ति का बोध भी उनके प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों से होता है। ऐसा लगता है कि हिन्दू देवी-देवताओं को जान-बूझकर जैन तीर्थंकरों के अनुष्णर-अनुचरी रूप में प्रस्तुत किया गया है।

गोमुख यक्ष—गोमुख यक्ष प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का शासन देवता है। यक्ष का मुख वृषभ और आसन वृष है। यक्ष परशु और पाश धारण किए हैं। यह शिव से ही उद्भूत किया गया होगा जैसा कि वृषभासन, परशु और पाश से स्पष्ट है। नन्दि शिव का सूचक है।

ब्रह्मा—दसवें तीर्थंकर दीनसनाथ का यक्ष ब्रह्मा है। ब्रह्मा के चार मुख, आठ हाथ तथा आसन पद्म है। वह अपने आठ हाथों में पद्म, बीजपूरक, पाश, माला, धनुष आदि धारण करते हैं। उनके आयुधों में से कुछ आयुध ब्राह्मण-धर्मीय ब्रह्मा से नहीं मिलते, फिर भी इनका नाम चतुरानन, कमलासन और माला यह स्पष्ट करते हैं कि यह ब्राह्मणधर्मीय ब्रह्मा ही हैं।

ईश्वर यक्ष—द्वारहवें तीर्थंकर श्री अगनाथ का यक्ष ईश्वर है जिसका वाहन वृषभ है। यक्ष के त्रिनेत्र और चार मूजाएँ हैं जिनमें वह त्रिशूल, दण्ड, माला इत्यादि धारण किए हुए हैं। ईश्वर की यक्षिणी का नाम गौरी है। चौथे तीर्थंकर अभिनन्दननाथ का यक्ष श्रीईश्वर है और यक्षिणी काली है। ईश्वर सम्भवतः शिव का ही समरूप है।

पद्ममुख यक्ष—पद्ममुख यक्ष तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथ के शासन देवता हैं। पद्ममुख का वाहन मयूर है। वह अपने बारह हाथों में फल, बाण, खड्ग, पाश, माला, नेत्रता, चक्र, अकुञ्च, वन्धन इत्यादि धारण करते हैं। पद्ममुख यक्ष ब्राह्मणधर्मीय कुमार पद्मनभ का प्रतिरूप है।

इन यक्षों के अतिरिक्त कुमार, गरुड़, कुबेर, वहण जो कि क्रमशः चातुर्पूज्य, शान्तिनाथ, भस्तिनाथ और मुनि शुक्लनाथ के शासन देवता हैं, के प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धी लक्षण इस बात को और भी स्पष्ट कर देते हैं। यक्षणियों के नाम जैसे चक्रेश्वरी, कालिका, महाकाली, गौरी, त्रामुण्डा, अम्बिका, पद्मावती आदि ब्राह्मण धर्म से लिए गए हैं। इनके प्रतिमा शास्त्रीय लक्षण इनके ब्राह्मणधर्मीय देवी स्वरूप की शांकी प्रस्तुत करते हैं।

चक्रेश्वरी—प्रथम तीर्थंकर अदिताथ की यक्षिणी चक्रेश्वरी है। चक्रेश्वरी

चार या आठ भुजाएँ हैं। वह अपनी अष्ट भुजाओं में बाण, चक्र, पाश, घनुष, वज्र, अंकुश आदि धारण करती हैं। चतुर्भुजी होने पर उनके दो हाथों में चक्र रहते हैं। उनका वाहन गरुड़ है। सम्भवतः यक्षिणी चक्रेश्वरी विष्णु की पत्नी चक्रेश्वरी का प्रतिरूप है।

महाकाली—पाचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ की यक्षिणी महाकाली चतुर्भुजी हैं। वह अपनी भुजाओं में पाश और अंकुश धारण करती हैं। इनका नाम और प्रतिमाशास्त्रीय लक्षण ब्राह्मणधर्मीय महाकाली से लिए गए हैं।

गौरी—गौरी म्मारहवें तीर्थंकर असनाथ की यक्षिणी हैं। इनका वाहन बारहसिंगा और आयुध गदा, कमल ऊर्ण हैं। इनके यक्ष का नाम ईश्वर है। वह शिव पत्नी गौरी का प्रतिरूप हैं।

चामुण्डा—इक्कीसवें तीर्थंकर नमोनाथ की यक्षिणी चामुण्डा हैं जिनका वाहन मकर है। वह अपने हाथों में दण्ड, डाल और खड्ग धारण करती हैं।

अम्बिका—चाइसवें तीर्थंकर नेमिनाथ की यक्षिणी अम्बिका हैं। इनका वाहन सिंह है। यक्षिणी की भुजाओं में आषों का गुच्छा, पाश, बालक और अंकुश हैं। इनका नाम कुष्माण्डिनी भी है। कुष्माण्डिनी दुर्गा देवी का एक नाम है जो कभी-कभी सात स्त्रियों के साथ नृत्य करती दिखाई जाती है।

पद्मावती—तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की यक्षिणी पद्मावती हैं। ये चतुर्भुजी हैं और अपने हाथों में अंकुश, माला और दो कमल धारण करती हैं। इनकी पहचान मनसा, जिनका एक नाम पद्मा भी है, से की जाती है।

जैनों के क्षेत्रपाल भैरव और गणेश ब्राह्मणधर्मीय देव गणेश और भैरव हैं। गणेश अपने चार हाथों में दो हाथों में मोदक और कुल्हाड़ी लिए हुए हैं और उनके दो हाथ अभय और वरद मुद्रा में हैं। इनका वाहन भी भूपक है। जैनधर्मीय श्री या लक्ष्मी, जिनकी पूजा जैन धर्म के अनुयायी प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं, ब्राह्मणधर्मीय लक्ष्मी की ही प्रतिरूपा हैं। ये चतुर्भुजी हैं और अपने हाथों में कमल धारण करती हैं। ब्राह्मण देवी-देवताओं के जैनी प्रतिरूप और उन्हें जैन धर्म में दिया गया गौण स्थान जैन धर्म के अनुयायियों का तीर्थंकरों को ब्राह्मण देवताओं से उच्च एवं श्रेष्ठ सिद्ध करने का एक सफल प्रयत्न है। किन्तु उनकी यह भावना उनके शासन देवताओं को मौलिक रूप न प्रदान कर सकी जो जैन प्रतिमा विज्ञान के क्षेत्र में एक अनोखी देन होती।

अध्याय : पन्द्रह

बुद्ध का सांकेतिक प्रदर्शन

किसी भी धर्म या सम्प्रदाय के अनुयायियों ने प्रारम्भिक अवस्था में अपने आराध्य का प्रदर्शन प्रतीकों के माध्यम से किया, चाहे वे ब्राह्मण देवता शिव या विष्णु हों, या जैनियों के तीर्थाकर । शिव को त्रिशूल द्वारा, विष्णु को चक्र के माध्यम से और तीर्थाकरों को विभिन्न प्रतीकों द्वारा प्रकट किया जाता था । बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भी प्रतीक माध्यम को अपनाया । प्राचीन बौद्धकालीन कला में बुद्ध का आभास प्रतीकों द्वारा कराया गया है । बुद्ध का सांकेतिक प्रदर्शन साचो, भरहुत, बोधगया एवं अमरावती में देखने की मिलता है । कुछ विद्वानों का विचार है कि प्राचीन बौद्धकालीन कला में बुद्ध का मानविक रूप इस कारण प्रदर्शित न किया जा सका कि तत्कालीन कलाकार मानव-आकृतियों की रचना करने में अभ्यस्त न थे । परन्तु यह विचार संकटग्रस्त नहीं है, क्योंकि बुद्ध के पूर्व जन्मों की मानवाकृतियों में ही दिखाया गया है । दीर्घनिकाय के ब्रह्म-जाल सूत्र में बुद्ध स्वयं कहते हैं कि "जब तक दारोदर है, इसे देवता तथा मानव देख सकते हैं, परन्तु मृत्यु के उपरान्त यह देवता तथा मानव सभी के लिए अगोचर हो जाएगा ।" सम्भवतः इसी कारण से बुद्ध को मानवाकृति में कहीं भी चित्रित नहीं किया गया होगा ।

स्वाभाविक-सा प्रश्न उठता है : यदि बुद्ध की मानवाकृतियों द्वारा प्रकट नहीं किया गया तो प्रतीकों द्वारा क्यों प्रदर्शित किया गया ? बुद्ध की प्रतीकोपासना की पृष्ठभूमि में एक घटना है । एक बार गौतम बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे और अल्प समय के लिए कहीं गए हुए थे । ग्रामवासी बुद्ध के दर्शन हेतु आए और उनकी अनुपस्थिति में उपहार उनके आसन के पास रखकर भले गए । अनायासपिण्डक तथा बुद्ध के अन्य उपासकों को यह देखकर दुःख हुआ । उन्होंने गौतम बुद्ध के अनन्य भव आनन्द से निवेदन किया कि उन्हें बुद्ध की चिरस्थायी प्रतिमा बना लेना चाहिए जिससे कि उनकी अनुपस्थिति में भी उपासक उनकी पूजा कर सकें । आनन्द ने इस निवेदन को बुद्ध के सम्मुख रखा ।

बुद्ध ने उत्तर दिया कि पूजा तीन रूपों : शारीरिक, परिभौतिक और उद्येशिक में की जा सकती है। जो इन तीन रूपों में किसी भी रूप की पूजा करेगा, उसे वही फल प्राप्त होगा जो कि उनकी व्यक्तिगत पूजा से। प्रथम प्रकार की पूजा उनके जीवन तक ही सम्भव थी। द्वितीय कोटि में उनके जीवन के उपभोग में आने वाली वस्तुएं एवं स्वयं आते हैं। तृतीय कोटि उनके सिद्धान्तों से सम्बन्धित है। ये सभी प्रतीक कलाकारों द्वारा स्वतन्त्र रूप से सांची, भरहुत तथा अन्य स्थलों पर उपयुक्त किए गए हैं।

बुद्ध का शारीरिक प्रदर्शन—भरहुत के शिल्पियों ने बुद्ध के केश या सिर वस्त्र को चित्रित किया है। सांची में इसी को देवो सहित चित्रित किया गया है। भरहुत की शिल्पकला में एक मन्दिर दर्शाया गया है जिसमें बुद्ध की अस्थियों पर बुद्ध के सिर-वस्त्र की स्थापना है। इसकी सतह पर “भागवत चूडामयो” भी अंकित है। सैंतीस देवताओं का भी प्रदर्शन है।

पारिभौतिक प्रदर्शन

बुद्ध का पारिभौतिक प्रदर्शन कई भाष्यमो से किया गया है :

सिंहासन—बुद्ध का सिंहासन बोधिवृक्ष के नीचे दिखाया गया है। भरहुत के अजातशत्रु स्तम्भ पट्ट पर शिल्पियों ने सिंहासन मध्य में दिखाया है इसके पीछे छत्र है एवं मालाएं टंगी हुई हैं। सिंहासन पर फूल-पत्तियों का ढेर लगा है जो कि बुद्ध की उपस्थिति का संकेत है। सांची में बड़ा ही मनोरंजक दृश्य देखने को मिलता है। एक घसियारा बुद्ध के बैठने के स्थान के सम्मुख घास के गुच्छे देते हुए दिखाया गया है। सांची के ही एक अन्य दृश्य में बुद्ध के बैठने के स्थान के सम्मुख एक बन्दर अपने हाथ में प्याला लिए खड़ा है।

बुद्धपद—भरहुत में अजातशत्रु को बुद्ध के पास खड़ा दिखाया गया है। सिंहासन पर बुद्ध के चरण चिह्न प्रदर्शित हैं एवं “अजातशत्रु भगवतो वन्दते” अंकित है। सांची स्थापत्य में भी बुद्ध की कपिलवस्तु यात्रा को उनके चरण चिह्नों द्वारा प्रकट किया गया है।

बोधिवृक्ष—बोधिवृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। उनके सिंहासन को बोधिवृक्ष के नीचे दिखाया गया है। शाक्य मुनि के अनुसार उनकी पूजा और बोधिवृक्ष की पूजा समान है। सांची में बोधिवृक्ष की पूजा करते हुए केवल देवताओं या मनुष्यों को ही नहीं दिखाया गया है वरन् पशुओं को भी बोधिवृक्ष की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। भरहुत में बोधिवृक्ष के पास भोजान को हाथ जोड़े घुटने टेके दिखाया गया है। बोधिमया में तीन हाथियों को बुद्ध की पूजा करते दिखाया गया है।

चक्रम—बुद्ध को कपिलवस्तु में घूमते चक्रम द्वारा ही प्रवृत्त किया गया है।

भरहुत स्थापत्य में चक्रम का प्रदर्शन देखते ही बनता है।

उद्येशिक प्रदर्शन

स्तूप—बुद्ध के परिनिर्वाण का प्रदर्शन स्तूप माध्यम से किया गया है। सांची में स्तूप पर छत्र दशाया गया है जो कि बुद्ध के परिनिर्वाण का द्योतक है। बोध-गया में यक्ष स्तूप को अपने सिर पर ले जा रहे हैं।

धर्मचक्र—भरहुत में धर्मचक्र को सजाया गया है और इसके पास “भगवतो धर्मचक्रम्” अंकित है। सांची में धर्मचक्र को छत्र सहित दिखाया गया है। देवतागण एवं मनुष्य इसकी पूजा कर रहे हैं। कभी-कभी 32 रेखाओं द्वारा महापुरुष के 32 लक्षणों का भी प्रदर्शन है।

त्रिरत्न—त्रिरत्न बौद्ध धर्म का प्रमुख चिह्न है। त्रिरत्न का सांची स्थापत्य में कई बार प्रदर्शन हुआ है। बोधगया में त्रिरत्न को सिंहासन पर रखा दिखाया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रतीकों द्वारा बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाओं का भी चित्रण किया गया है :

जन्म—बुद्ध के जन्म का प्रदर्शन बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है। बुद्ध की मा माया देवी को हाथी जल से स्नान कराते हुए दिखाये गए हैं जो कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक है।

ज्ञान प्राप्ति—बोधिवृक्ष बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है।

प्रथम उपदेश—धर्मचक्र बुद्ध के प्रथम उपदेश का सूचक है।

परिनिर्वाण—स्तूप बुद्ध के परिनिर्वाण के परिचायक हैं।

अध्याय : सोलह

बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति

बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में तीव्र मतभेद है। वास्तव में यह प्रश्न गांधार, मथुरा, यूनान और भारत का है। प्रारम्भिक भारतीय कला में बुद्ध का प्रदर्शन मानव रूप में न होकर प्रतीक रूप में प्राप्त होता है। जबकि गांधार कला में बुद्ध की अनेक मानव आकृतियाँ पाई गई हैं। शायद इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने सुझाया है कि बुद्ध को मानव रूप में प्रदर्शन करने का प्रचलन विदेशीय है। इसका स्रोत यूनान है। गांधार कला में बुद्ध का प्रदर्शन अपोलो के मूूर्तियों पर किया गया है। बुद्ध प्रतिमाएं इसी यूनानी रूप का भारतीयकरण हैं।

मथुरा से कुषाणकालीन बुद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो अपनी शैली, भाव एवं रूप में पूर्णतः भारतीय हैं। कुमार स्वामी का मत है कि मथुरा और गांधार में बुद्ध प्रतिमाएं माप-माप बनीं। ईसवी सन के प्रादुर्भाव के गांधी दोनों स्थानों से प्राप्त कुछ प्रतिमाएं दिनांकित हैं, किन्तु अज्ञात तिथियों में अंकित होने के कारण ये प्रतिमाएं अपने निर्माण के समय काल पर अभी तक प्रकाश डाल सकीं।

यह सत्य है कि प्रारम्भिक भारतीय कला में बुद्ध का अंकन मानव रूप में नहीं है, परन्तु इससे भारतीय कलाकारों की बुद्ध को मानव रूप में अंकन करने की अद्यतता कदापि मिट नहीं होती। इन्हीं स्थानों पर बुद्ध के पूर्व जन्मों की पूर्णतः मानवीय रूप में अंकित किया गया है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं की संकेतों द्वारा मनोरम ढंग से प्रस्तर पर तराशा गया है। फिर भारतीय कलाकार प्राचीन काल से ही हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाने में दक्ष थे और बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। जो शिल्पी यक्षों, नागों को इनमें सुन्दर ढंग से निहित कर सकते थे, जो शिल्पी भरद्वाज एवं साधु में दृष्टों को इनमें अनुपम ढंग में अंकित करने में समर्थ थे, वे अवश्य ही बुद्ध प्रतिमा बना सकते थे और आगे चलकर उन्होंने इस कार्य को बड़ी दक्षता से

किया भी। इन दस शिल्पियों को बाहरी शिल्पियों का इस कार्य में सहारा भी क्योंकर लेना पड़ा होगा? शायद इन्हीं ठोस तर्कों एवं मथुरा कला को पूर्णतः भारतीय शैली के आधार पर कुछ विद्वानों ने ठोक ही बहा है कि मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं किंचित् मात्र भी गांधार कला से प्रभावित नहीं हैं और स्वयं में पूर्णतः भारतीय एवं अनोखी हैं। गुप्तकाल और उत्तर गुप्तकाल की बुद्ध प्रतिमाएं आध्यात्मिक ज्ञान की उस अवस्था को प्रकट करती हैं जो योरोपीय मनो-विज्ञान के लिए विदेशी है। किन्तु वहा हम स्वाभाविकता से शायद परे हटते हैं, जहां हम यह मानने से पूर्णतः इन्कार करते हैं कि भारतीय कलाकार यूनानी कला के कुछ विलक्षण तत्वों से या यूनानी कलाकार भारतीय शिल्प या मूर्ति कला के विशिष्ट तत्वों से प्रभावित ही नहीं होगे। कला या साहित्य की कोई परिधि ही नहीं है। यह सार्वभौमिक है।

बुद्ध का प्रदर्शन तीन खड़ी, बेंठी और लेटी हुई अवस्थाओं में किया गया है। बेंठी हुई बुद्ध प्रतिमाएं पांच मुद्राओं : ध्यानमुद्रा, अभयमुद्रा, वरदमुद्रा, भूमिस्पर्श मुद्रा एवं धर्मचक्र प्रवर्तन या व्याख्यान मुद्रा में हैं। ध्यानमुद्रा में पद्मासन पर बैठे बुद्ध के दोनों हाथ उनकी गोद में रखे रहते हैं और वह ध्यानमान रहते हैं। अभय मुद्रा में उनका बाया हाथ उनकी गोद में और दाहिना हाथ हथेली सामने किए ऊपर सीने तक उठा रहता है। वरद मुद्रा में बाया हाथ उसी अवस्था में और दाहिना हाथ हथेली सामने किए घुटनों पर रहता है। भूमिस्पर्श मुद्रा में बाया हाथ उसी प्रकार है। दाहिने हाथ की अंगुली भूमि की ओर संकेत कर रही है। धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध दोनों हाथ सीने तक किए हुए हैं और उनकी हथेली सामने की ओर हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमाओं में उनका दाहिना हाथ अभय या वरद मुद्रा में हो सकता है और बाया हाथ बगल में रहता है। बुद्ध की हथेली और पैरों पर कुछ घुम चिह्न रहते हैं। अग्न्य विरोधताओं में बुद्ध के सिर पर उष्णीष या ऊर्ण दर्शाया गया है। ऊर्ण भीहो के मध्य दिखाया गया है। सिर पर तीन इंच दाहिने की ओर मुड़े लम्बे धुंधराले बाल हैं और कान बड़े-बड़े हैं। बोधिसत्व राजकीय वेशभूषा से असंस्कृत हैं और वे अपने हाथों में कमल, वज्र, पद्म, अमृतपट आदि लिए रहते हैं।

यह तीनों प्रकार की प्रतिमाएं यक्ष मूर्तियों के नमूने पर बनाई गई हैं। बोधिसत्वों और यक्षों की प्रतिमा में थोड़ा अन्तर है जबकि बुद्ध प्रतिमा भिक्षु भेष में यक्ष प्रतिमा के समरूप है। भारतीय कलाकारों ने बुद्ध को दो रूपों : योगी या शिक्षक रूप में प्रदर्शित किया है। बुद्ध के यह दोनों प्रकार भरहुत स्थापत्य में प्राप्त हैं। योगी रूप की प्राचीनता तो सिन्धु घाटी सभ्यता से है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्राओं पर योगी रूप देखने को मिलता है। भरहुत में दीप तापस का प्रदर्शन है जो कि अपने शिष्यों को जिला दे रहे हैं। यहीं पर ही

एक अन्य स्थान पर बुद्ध का अंकन अपनी पर्णदाया में हुआ है।

मठग और कदपाइनेग की मुद्राओं पर उपसंख्य गमान प्रदर्शन ध्यान मुद्रा में बेंटी हुई बुद्ध मूर्तियों के बहुत गमान हैं। इन मुद्राओं पर अंकित स्वरूप को कुछ विद्वान बुद्धावृत्ति तथा कुछ स्वयं गम्गाट का ही प्रदर्शन मानते हैं। कदपाइनेग की मुद्राओं पर प्राप्त प्रतिमा बुद्ध प्रतिमाओं से अधिक गाम्यता रखती है। जहाँ तक प्रतिमा के सिर पर दिखाए गए उष्णीष का प्रश्न है सोच-गया की एक रेसिंग पर इन्द्र का उष्णीष दर्शाया गया है। रेसिंग का समय 100 ई० पू० माना गया है। बुद्ध की मूर्ति के प्रादुर्भाव से पूर्व भी प्राचीन भारतीय कला में कई स्थानों पर घुंघरावे वाले का प्रदर्शन मिलता है।

ये तथ्य हमें सरलता से इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि मथुरा के शिल्पियों ने बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण स्वतन्त्र रूप में किया। पादचार्य विद्वान स्वयं इस तथ्य से इन्कार नहीं करते। वे साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि मथुरा कला की बौद्ध प्रतिमाएं गांधार कला की अपेक्षा भद्दी हैं। यदि मथुरा के शिल्पी गांधार कला की बुद्ध मूर्तियों की नकल ही करते तो वे बुद्ध प्रतिमाओं की गांधार कला की प्रतिमाओं से अधिक सुन्दर बना सकते थे। गांधार और मथुरा की प्रतिमाएं स्वतन्त्र रूप में बनी और वे अपनी-अपनी शैली की अनोखी कृतियाँ हैं। यह कह पाना सम्भव नहीं है कि किन प्रतिमाओं का निर्माण सर्वप्रथम हुआ। कुमार स्वामी महोदय का कथन ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि मथुरा एवं गांधार में बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण साथ-साथ हुआ।

संदर्भ-ग्रंथ सूची

बालमीकीय रामायण भाग 1-2	: गीता प्रेस गोरखपुर, सं० 2017
महामारत	: पूना, 1929-33
श्रीमद्भागवत पुराण	: गीता प्रेस, गोरखपुर
अग्नि पुराण	: आनन्दाश्रम प्रेस, पूना
गङ्गा पुराण	: पण्डित पुस्तकालय, काशी
कूर्म पुराण	: बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
देवी भागवत पुराण	: बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
मत्स्य पुराण	: गुरुमण्डल सीरीज, कलकत्ता
भारकण्ठेय पुराण	: बी० आई० सीरीज, कलकत्ता
ब्रह्म पुराण	: आनन्दाश्रम प्रेस, पूना
लिंग पुराण	: बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
वराह पुराण	: बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
वायु पुराण	: आनन्दाश्रम प्रेस, पूना
विष्णु पुराण	: गीता प्रेस, गोरखपुर
विष्णु धर्मोत्तर पुराण	: बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
स्कन्द पुराण	: बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
बृहत् संहिता	: वराहमिहिर
शिल्पपरम्परा	: त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज, 1922
अपराजित पृच्छा शिल्प रत्नाकर	: नर्मदा शर्कर मुलजी, धांगधरा, 1936
रूपमण्डन नाट्य शास्त्र	: चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, 1929
अर्थशास्त्र	: कीटिल्य

Bibliography

A

- Agarwala, V.S. : A short guide-book to the Archaeological Section to the Provincial Museum, Lucknow, Allahabad, 1940
- Agarwala, V.S. : Hand book of Sculptures in the Curzon Museum of Archaeology, Mattra, Allahabad, 1939
- Agarwala, V.S. : Catalogue of Mathura Museum
- Agarwala, V.S. : India as known to Panini, Lucknow, 1953
- Agarwala, V.S. : Indian Art, Varanasi, 1965
- Agarwala, V.S. : Vaman Purana—A study, 1964
- Agarwala, V.S. : A Catalogue of the Brahmanical Images in Mathura Art (*Journal of U.P. Historical Society*—Vol. XXII, Parts 1—2, 1949)
- Agarwala, V.S. : Gupta Art, Historical Society, Lucknow, 1948
- Aravamuthan, T.G. : Ganesha, Madras, 1951

B

- Bhandarkar, R G : Vaishnavism, Saivism and Minor Religions Systems, Strassburg, 1913
- Bidyabinod, B.B. : Varieties of Vishnu Image (*Memoirs of Archaeological Survey of India*, No. 2)

- Burgess, J. : *The Buddhist Stupas of Amravati and Jaggayyapeta, London, 1887*
- Banarjia, J.N. : *The Development of Hindu Iconography, 2nd Edition, Calcutta, 1956*
- Banarjia, J.N. : *Religion in Art and Archaeology (Vaishnavism and Saivism), Lucknow, 1968*
- Bhattacharya, B.C. : *Indian Images, Pt. I & II Calcutta, Simla, 1921*
- Bhattacharya, B.C. : *Jain Iconography, Lahore, 1939*
- Bhattacharya, N.K. : *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in Decca Museum, Decca, 1929*
- Banerji, R.D. : *Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture, Delhi, 1933*
- Burua, B.M. : *Bharhut, Calcutta, 1934-37*
- Bloomfield : *Religion of the Vedas*
- Basham, A.L. : *Wonder that was India, London,*

C

- Chakladar : *Social life in Ancient India, Calcutta, 1929*
- Chanda, R.P. : *Mediaeval Indian Sculptures in British Museum, London, 1936*
- Chanda, R.P. : *Archaeology and Vaishnava Tradition (Memoirs of Arch. Surv. India—No. 5)*
- Coomaraswami, A.K. : *Yaksas, Pt. I & II Washington, 1928*
- Coomaraswami, A.K. : *History of Indian and Indonesian Art*
- Coomaraswami, A.K. : *Arts and Crafts of India and Ceylon, London, 1913*

- Chatterjee, V C. : Indian Images.
- Chandra, Dinesh : Town Planning in Ancient India—
from the earliest times to the begin-
ning of Christian era—Thesis,
University of Lucknow, 1967.

D

- Deshmukh, P.S. : Origin and Development of Religion
in Vedic literature
- Dasgupta, S.N. and : History of Sanskrit Literature,
De, S.K. Calcutta, 1947
- Datta, R.C. : A History of civilization in Ancient
India

F

- Foucher, A The beginnings of Buddhist Art
(Translated in English by R. A.
Thomas and F.W. Thomas, London,
1914)
- Farguhar, J.N. : Outline of the Religious literature of
India
- Fergusson, J. : Tree and Serpant worship in India

G

- Gouda, J. : Aspects of early Vishnuism, Utrecht,
1954
- Getty, Alice : A monograph of elephant face God,
oxford, 1936
- Ganguli, M. : Hand book to the Sculptures in the
Museum of Bangiya Sahitya
Parishad, Calcutta, 1922

- Grunwedel, A : Buddhist Art in India, London, 1901
 Gangoly, O.C. : South India Bronzes, Calcutta, 1914
 Ganguli M. : Orissa and Her Remains, Ancient and Mediaeval, Calcutta, 1912
 Gordon, D.H. : The Prehistoric Background of Indian Culture, Bombay, 1958

H

- Hopkins : The great Epic of India
 Hopkins : Religion of India
 Hopkins : Epic Mythology
 Havell, E.B. : Hand book of Indian Art, London, 1920
 Havell, E.B. : The Ideals of Indian Art, London, 1911
 Havell, E.B. : History of Aryan Rule in India
 Hildebrandt : Vedic Mythology
 Hopkins, E.W. : India old and New, 1902

K

- Kramirisch, Stella : Indian Sculpture, Calcutta, 1933
 Kramirisch, Stella : Art of India through the Ages, London, 1954
 Kane, P.V. : History of Dharmasastras, Vol. I - III Poona, 1941
 Kramirisch, Stella : The Hindu Temple, 2 Vols. Calcutta, 1946
 Karambelkar, V.W. : The Atharvedic civilization, its place in Indo-Aryan Culture, Nagpur, 1959

- Keith, A.B : A short History of Sanskrit Literature, 1941
- Keith, A.B : Religion and Philosophy of Veda
- Kosambi, D.D. : Myth and Reality, Bombay, 1962
- Kuraishi, M.H. and Ghosh : Guide to Rajgir, Delhi, 1939
- Krishnamchari, M. : History of classical Sanskrit literature, Madras, 1937

L

- Law, B.C. : Rajgriha in Ancient literature

M

- Macdonell, A.A. : Vedic Mythology, Strassburg, 1979
- Macdonell, A.A. : Vedic Index of names and Subjects
2 Vols, London, 1912
- Macdonell : The Vedic Gods
- Marshall, J. : A guide to Taxila, Calcutta, 1918
3rd Ed. Delhi, 1936
- Marshall, J. : Guide to Sanchi, Calcutta, 1918,
3rd Ed 1955
- Marshall, J. : Mohanjo-daro and the Indus civil-
ization, Vols 3, London, 1931
- Marshall, J. and Foucher, A : Monuments of Sanchi, 3rd Vols.,
Calcutta, 1940
- Max Muller : Sacred Books of the East
- Muir : Hindu Pantheon
- Mankad, D.R. : Pauranic Chronology, First Ed, 1951
- Majumdar, N.G. : A guide to the Sculptures in the
Indian Museum, Part II Delhi, 1937

- Mackay, E.J.H. : Further Excavations at Mohanjodaro, London, 1937, Delhi, 1938
- Mackay, E.J.H. : Early Indus civilization, 2nd Edition, London, 1948
- Mitra, R. : Buddha Gaya, Calcutta, 1878
- Mahadeva Nandagiri : Vedic Culture
- Majumdar, R.C. : Classical Accounts of India, Culcutta, 1960
- Majumdar, R.C. and Pusalkar, A.D. : The Vedic Age..... History and Culture of Indian people, Vol. I, London, 1951
- Mehta, R.N. : Pre-Buddhist India, Bombay, 1939

P

- Piggott, Stuart : Prehistoric India, 1953
- Pusalkar, A.D. : Studies in Epics and Puranas, Bombay 1955
- Pragiter : Dynasties of the Kali Age
- Pragiter : Ancient Indian Historical Traditions
- Pragiter : Encyclopaedia of Religion and Ethics
- Piggott, S. : Prehistoric India, Harmondsworth, 1950
- Piggott, S. : The Dawn of civilization, London, 1961
- Pischel, Richard : Vedische Studien, 3rd Vol.
- and Geldner, K.F. : Stuttgart, 1889-1901
- Puri, B.N. : India in the time of Patanjali, Bombay, 1955

R

- Raychaudhury, H C. : Materials for the Study of early History of the Vaishnava Sect, Calcutta, 1936
- Rao, T.A.G. : Elements of Hindu Iconography, 2 Vols, Madras, 1914—1915
- Renou, Louis . Religions of Ancient India
- Renou, Louis : Vedic India, Calcutta, 1957
- Ragozin, Z.A. : Vedic India, London, 1899
- Ram Gopal . India of Vedic Kalpasutras, Delhi, 1957
- Ray, Niharranjan : Maurya and Sunga Art, Calcutta, 1945
- Rhya Davids : Buddhist India, 1903

S

- Saraswati, S.K. : A Survey of Indian Sculpture, Calcutta, 1957
- Smith V.A. : History of Fine Art in India and Ceylon, 3rd Ed., Bombay
- Smith, V.A. : The Jain Stupas and other antiquities of Mathura, Allahabad, 1901
- Shukla, D.N. : Hindu Canons of Iconography, Lucknow, 1958
- Shukla, D N. : Vastu Sastra, Vol. I, Lucknow, 1955
- Shukla, Kanchan : Kartikeya in Indian Art and literature, Delhi, 1979
- Sastri, H.K. . South Indian Images of Gods and Goddesses, Madras, 1916
- Singh, S.D. : Ancient Indian Warfare with special reference to Vedic Age, Leiden, 1965

T

- Thaper, D.R. : Icons in Bronze
 Thakur, Upendra : On Kartikeya, Chaukhamba Oriental-
 alia, Varanasi, Delhi

U

- U.P. Historical Society : Khajuraho

V

- Vats, M.S. : Excavations at Harappa, 2 Vols.
 Delhi, 1940
 Vogel, J.Ph. : Catalogue of Archaeological
 Museum at Mathura, Allahabad,
 1910
 Vogel, J.Ph. : Indian Serpent lore, London, 1926
 Vogel, J.Ph. : La Sculpture de Mathura (Ars
 Asiatica XV), Paris, 1930
 Vaidya, C.V. : Epic India, Bombay, 1933

W

- Weber : Indische Studien
 Wheeler, R.E.M. : Early India and Pakistan, London,
 1959
 Wheeler, R.E.M. : Five Thousand years of Pakistan,
 London, 1950
 Wheeler, R.E.M. : The Indus civilization, 2nd Edn.,
 Cambridge, 1962
 Wilkins, W.J. : Hindu Mythology
 Winstedt, R. : Indian Art, London, 1947

- Wilson, H.H. : Vishnu Purana—A System of Hindu Mythology and Tradition, 3rd Edn., Calcutta, 1961

Z

- Zimmer, Heinrich : The Art of Indian Asia, 2nd Vol, New York, 1955
- Zimmer, H. : Altindisches Leben, Berlin, 1879

